

فهرس الموضوعات

- ١- ما أطيب السرب
- ٢- ليست كلمة ، بل حالة قلب !!
- ٣- في ملء الزمان
- ٤- ذهب ولبان ومر
- ٥- حتى الموت
- ٦- عدا ٠٠ ورجلاه
- ٧- لكل واحد صليبه
- ٨- حياة القيامة
- ٩- كلمتك يا سيدي
- ١٠- أؤمن يا سيدي
- ١١- لنستقبل العام الجديد بالصلاة
- ١٢- الأمانة في الصلاة
- ١٣- الصلاة ليست بديلاً للطاعة
- ١٤- الاستجابة بعد منتصف الليل
- ١٥- إيمان يبيت إيمان
- ١٦- الله ذاته هو موضوع إيماننا
- ١٧- ينبغي أن نهدأ لكي نعرف الله
- ١٨- مخافة الله
- ١٩- لا بد أن نتحرر من خوف الناس

- ٢٠- لا مكان للمحر في المسيحية الحقيقية
- ٢١- خداع النفس
- ٢٢- التفاني والتمسك
- ٢٣- الانفعالات غير المقدسة
- ٢٤- الإفصاح الـ ٠٠
- ٢٥- إنسان جديد في عالم قديم
- ٢٦- القداسة قبل السعادة
- ٢٧- التصنع مرض الخدام
- ٢٨- الاحتفال بالخراب
- ٢٩- التعليم والتطهير
- ٣٠- معرفة النبوة
- ٣١- الغربة الداخلية
- ٣٢- ثلاث درجات للمعرفة الروحية
- ٣٣- قانون البرية
- ٣٤- خدمة الليل
- ٣٥- الحياة المسيحية ليست سهلة
- ٣٦- يارب ، امتحن دوافعي
- ٣٧- الورد البيضاء

أحاديث
من
القلب

م: نغري كرم

ما أطيب الرب !!

«فوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتركل عليه» (مز ١٣٤: ٨)

أول هجوم لإبليس على الإنسان تمثل في محاولته الخبيثة لإفساد ثقة حواء في صلاح الله ومحبهه. وللأسف فقد نجح في هذا تماماً!! ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن استلكت الإنسان انطباعاً مزيفاً عن طبيعة الله، وهذا الانطباع المزيف حطم كل صلاح في حياة الإنسان وقاده إلى الخطية والدمار.

لا شيء يزعج ويشوه النفس أكثر من انطباع خاطيء عن الله، لقد اعتقد الفريسيون بأن الله قاس وعنيف ولذلك خلت حياتهم من الرحمة وإن امتلأت بالذبايح (مت ١٣: ٩) لقد احتفظوا من الخارج بمستوى عالٍ من الأخلاقيات إلا أنهم من الداخل كانوا «قبوراً» كما قال لهم الرب، تصورهم الخاطيء عن الله قادهم إلى أسلوب أجوف للعبادة يختلف ظاهره عن باطنه، كانت العبادة بالنسبة للفريسي نبراً ثقيلاً لا يحبه وإن كان لا يستطيع الهرب منه، كان الله بالنسبة للفريسي إلهاً جافاً ولذلك صارت عبادته روتينية وخالية من المحبة، وهذا أمر طبيعى لأن انطباعنا عن الله هو الذى يحدد شكل ومضمون عبادتنا له.

حياة مسيحية كنيية

والمسيحية أيضاً مرت بأوقات كانت فيها ديانة قاسية وجافة!! والسبب هو نفسه: نظرة خاطئة لله، والإيمان يحاول غريزياً أن يكون مثل إلهه، فلو كنا نتخيله قاسياً وعنيفاً فهكذا نكون نحن أيضاً!! وسبب الفشل في فهم الله فهماً صحيحاً أصبح هناك قدر ضخم من الكآبة في قلوب مؤمنى أيامنا هذه، وحياتهم المسيحية تبدو تعيسة معتلة متأللة تقضى بتشاكل تحت إشراف آب قاس يطلب منهم الكثير ولا يتسامح في شيء، أناثى ومعتد بذاته وذى مزاج حاد من الصعب إرضاءه!! وعبادتهم تتميز بالرتابة والملل والتكرار، صلواتهم روتينية وتسييحهم ميكانيكى!! ولا عجب، فتنوع الحياة التى تنشأ من مثل هذه النظرة المشوهة لله لا بد أن تكون تقليداً مشوهاً للحياة المسيحية الحقيقية.

بل للأسف هناك الكثير من الخدام لا يستطيعون التحرر من تصورهم الخاطيء عن الله، وهذه التصورات تسم حياتهم وتدمر حريتهم الداخلية، هؤلاء الأعزاء يخدمون الله

بتجهّم كما كان الابن الأكبر يفعل، يخدمون باجتهاد لكن بدون فرح وبدون حماس، ولذلك تجدهم غير قادرين على تفهم الفرح والابتهاج بعودة الأخ الضال!! فكرتهم عن الله تجعلهم يستبعدون أنه يفرح وببتهج في وسط شعبه، لذلك تراهم يعتبرون مظاهر الفرح والتنهليل سفهاً وابتذالاً!! إنهم نفوس غير سعيدة مُقَدَّر لها أن تسير بتشاكل في طريق كتيب يفعلون فيه الصواب فقط لكي يكونوا في الجانب الرابع في يوم الدينونة!!

من الأساسى جداً لصحتنا الروحية أن نحتفظ في أذهاننا دائماً بتصور صحيح عن الله، فلو فكرنا فيه كشخص بارد وجاف بلا مشاعر فسيكون من الصعب أن نحبه، وستمتلى حياتنا بخوف العبيد، أما إذا آمنّا بأنه طيب وصالح فستنعكس هذه الحقيقة على حياتنا كلها.

طيب هو الرب

الحق هو أن الله طيب، بل هو الأكثر سحراً وجمالاً في وسط كل خليقته!! وخدمته ممتعة لدرجة لا يُعَبَّر عنها، إنه كلى المحبة وهؤلاء الذين يتعاملون معه يدركون يوماً بعد الآخر أعماق هذه المحبة، وهو كلى العدل ولا يتفاضى أبداً عن أية خطية، ولكنه من خلال دم العهد الأبدى يتعامل معنا كما لو لم نخطئ أبداً!! في تعامله مع أبنائه رحمة دائماً تغطى عدله!!

والشركة مع الله مبهجة إلى درجة تفوق التعبير، إنه يدخل مع أبنائه في شركة بسيطة وسهلة وغير روتينية، شركة مريحة وشافية للنفس، إنه ليس حاد المزاج أو أناثياً أو قاسياً بل طيب هو للذين يترجونه للنفس التى تطلبه (مرا ٣: ٢٥). ما هو عليه اليوم ستجده غداً وبعد غد وإلى الأبد، ليس من الصعب إرضاءه لأنه لا يطلب منك ما سبق وأعطاه لنا!! إنه سريع في ملاحظة أقل مجهود نقدمه لأجل رضاه، ونفس السرعة يفض الطرف عن أى قصور عندما يرى أننا نحاول إتمام مشيئته، إنه يحبنا لأنفسنا، ومحبتنا له أثنى في عينيه من كل العالم.

ستختلف حياتنا تماماً إذا استطعنا أن نذوق وتنظر ما أطيب الرب!! حتى عندما يؤدبنا فهو يفعل هذا بقلب الآب الذى يريد أن يرى ابنه ينمو يوماً فيوماً ويزداد شهماً بأبيه، إنه يعرف جبلتنا ويذكر أننا تراب نحن لذلك لا يمكن أن يكون تأديبه لنا أكبر من احتمالنا.

لسنا في حاجة إلى أن نخاف من الله لأنه كلى الصلاح من نحن، وهو لا يريدنا أن نجعل أنفسنا صالحين بل أن نأثى بكل عدم صلاحنا ونستودع أنفسنا بين يديه، ونؤمن أنه يتفهم كل شيء ويحبنا رغم كل شيء.

ليست كلمة ، بل حالة قلب !!

واحدة من أصعب العبارات التي نطق بها الرب يسوع له المجد هي: «وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقا يكون مستوجب الجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم!!» (مت ٥: ٢٢).

والحقيقة هي أن ما يقصده ربنا هنا ليس أن الإنسان قد يذهب إلى جهنم لمجرد أنه قال لأخيه كلمة واحدة، بل ما يقصده هو أن تلك الكلمة الواحدة تعبر عن حالة رديئة للقلب، لأن من فضلة القلب يتكلم اللسان، وهذه الحالة الرديئة للقلب هي التي ستؤدي بصاحبها إلى جهنم وليست الكلمة التي نطق بها اللسان.

إن الخطأ البسيط نسبياً عندما نقول لأخيك «يا أحمق» يعبر عن خطبة كبيرة كامنة في القلب ألا وهي خطبة احتقار الآخرين والاستهانة بهم، وهذه الخطبة يمكن أن تقود الإنسان إلى الهلاك، إن الخطر لا يكمن فيما تنطق به من كلمات بل فيما نضمر من مواقف في قلوبنا.

خطية الاستهانة

كلمة «رقا» تعني «يا تافه» وهي تفيد الاستهانة والتقليل من شأن الآخر، والاستهانة بالكيان الإنساني لأي شخص هي خطية وإهانة لله لا تقل عن خطية عبادة الأوثان!! لأنه إذا كانت عبادة الأوثان هي إهانة لذات الله ووجدانيته فالاستهانة بالآخرين هي إهانة لصورة الله ومثاله!! فالكيان الإنساني مخلوق على صورة الله ومثاله ومن يحتقره أو يستهين به يخطئ. ضد الله ذاته!!

الشخص الذي يستهين بأخيه ويقول له «رقا» يحمل في داخله موقفاً قلبياً لسان حاله «هذا الإنسان تافه ولا قيمة له، أنا لا أعتد به ولا أعمل له أي حساب على الإطلاق!!» وهذا التقييم الرديء للطبيعة الإنسانية المخلوقة على صورة الله يعتبر خطية ضد الله نفسه، وإذا تمكنت منا هذه الخطية فلابد أن تؤدي بنا إلى الهلاك.

سبب الاحتقار .. الكبرياء!!

لا يمكن لشاعر الاحتقار أن توجد إلا في القلب المتكبر. مشاعر الاستهانة والتقليل من شأن الآخرين تنبع دائماً من مشاعر الكبرياء، والتعظيم من شأن أنفسنا، المستهين

بالآخرين يظن نفسه عالياً جداً وهذا الظن مستند على أسباب وهمية لا وجود لها، تقييمه العالي لنفسه غير مؤسس على حقيقة كونه مخلوقاً على صورة الله ومثاله بل مؤسس على معتقدات خاطئة عن نفسه وفضائل خيالية لا يمتلكها، لقد أخطأ أولاً في تقييمه لنفسه وبالتالي أخطأ في تقييمه لأخيه الإنسان، والخطأ هنا قلبي وليس مجرد خطأ لفظياً عابراً.

... وفي المجال الكنسي!!

في الأوساط الدينية تجد الاستهانة أفضل تربة لها حيث تنمو وتزدهر بأفضل الشمار!! إنك تراها في نظرة الازدراء الباردة التي تنظر بها سيدة الكنيسة المحترمة إلى الأخت التي تلبس ملابس مبهرجة وتضع المكياج الصارخ، الشماس والخدام المتأخر يجد صعوبة في إخفاء استهائته بالجهال وأنصاف المتعلمين، الخدام المتعق في دراسة الكتاب يوبخ الشعب بأسلوب قاس لا يدع مجالاً للشك في أنه يشعر بأنه أفضل منهم جميعاً!! القديسين غير المصحوب بالتوبة والتواضع والمحبة لابد أن يقود صاحبه إلى الاستهانة بغير المتدينين والساقطين أخلاقياً، وهذه الاستهانة هي حكم باطل ضد أخ لنا في الإنسانية، وهذا الحكم الباطل يضعنا تحت غضب الله ويقترب بنا من نار جهنم!!

مسئولية التمييز

من الناحية الأخرى نقول إن المؤمن المسيحي لا يمكن أن يغمض عينيه عن الصواب والخطأ في حياة إخوته، ولا يمكنه تفادي الحكم على أعمال وسلوكيات الآخرين، بل إن الرب ينتظر منه أن يفعل هذا: «احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بشباب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم» (مت ٧: ١٥، ١٦) والرسول بولس يطلب من تلميذه تيموثاوس أن يميز أناساً لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها ويطلب منه أن يعرض عن هؤلاء. (٢ تي ٣: ٥).

لكن تمييزنا لسلوكيات الإنسان الشريرة واستنكارنا لها لا يجب أن يؤدي إلى احتقارنا للإنسان نفسه، ينبغي أن نحترم إنسانية كل إنسان مهما كانت أعماله، وهذا الاحترام نابعاً من إدراكنا للمصدر الإلهي لهذه الطبيعة الإنسانية في أصلها.

لا يوجد إنسان مات المسيح من أجله يمكن أن يكون تافهاً أو بلا قيمة، الإنسانية ذاتها ينبغي أن تحترم لأنها الثوب الذي اتخذته ابن الله عندما تجسد، إذا استهنت بانسانية أي شخص فأنت تخطئ، ضد ابن الإنسان نفسه!! ينبغي أن نبغض الخطية في أنفسنا وفي الآخرين لكننا ينبغي ألا نبغض أو نحقر الإنسان نفسه.

«ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه» (غل ٤: ٤)

مرتُ السنين الطويلة والأجيال المتعاقبة في انتظار مجيء المخلص حتى ظن الكثيرون إن الزمان بلا حساب ومرور الأيام بلا مقدار، وجُرِبَ الأتقياء بالشك في جدوى الانتظار وفائدة الترقب، وهاجمتهم بشدة فكرة «عشوائية الأحداث» التي إذا تمكنت من الإنسان أفقدته إيمانه وسلبت عزمته وأرخت يديه، وكانت النتيجة أن غالبية الشعب أفلتت الإيمان من يديها واستسلمت للموت السائد واليأس الطاغى، حتى عندما جاء يوحنا المعمدان وجد نفسه مثل صوت صارخ في بركة، إشارة إلى إحساسه بالحواء والوحشة والموت، عدد قليل يُعدُّ على الأصابع هم الذين ظلوا على انتظارهم للمخلص، وتمسكوا بإيمانهم بأن الله يبالي بمرور الأيام، وأن زمان الانتظار له «ملء» أو كمال، وأن ساعة الاقتاد لا يمكن أن تتأخر أبداً، هؤلاء فقط كان لهم شرف استقبال خلاص الله عندما جاء ملء الزمان (لو ٢: ٢٥، ٣٦).

لكل شيء زمان

الكتاب يعلمنا أن لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السموات وقت (جا ٣: ١) الله يتحكم في الزمان ومرور الأيام وله مقاصد صالحة وسامية تتحقق في أوقاتها المعينة بلا إبطاء، لا توجد عشوائية في قيادة الله للأزمنة والأوقات بل كل شيء بترتيب ونظام، وقبل مجيء المسيح كان هناك زمان معين أمام الله لا بد أن يكمل ويصل إلى مداه، كان مرور السنين يكمل أشياء كثيرة في مقاصد الله الأزلية، كان هناك زمان للانتظار لا بد أن يصل إلى كماله، حيث يمتحن الله قلوب أتقيائه ويُطهرها، وكان هناك زمان لسلطان الشر حتى يصل إلى منتهاه، حيث يترك الله الفرصة كاملة للإنسان حتى ينوب وإذا استمر في شره معتزلاً بالإثم، فلا بد عندئذ أن يُنزل الله الأعزاء عن الكراسي ويصرف الأغنياء فارغين، كما كان هناك زمان للناموس، ذلك النظام الذي وضع الأبناء القُصُر تحت أوصياء ووكلاء ورموز وشرائع وطقوس، كان لا بد أن يصل الناموس إلى غايته ويعلن للإنسان فشله في الوصول إلى الله بالأعمال الجسدية، ويعلن احتياج الإنسان إلى عهد جديد من التعامل بين الله والإنسان، عهد قائم على نعمة الله الغنية

ومكفارته الكاملة، عهد غير مؤسس على استحقاق الإنسان على أى مستوى، لأن الإنسان أثبت فشله وعجزه عن إرضاء الله على كل المستويات.

وعندما كملت كل هذه المقاصد أمام الله ووصل الوقت المحدد إلى نهايته وبلغ كل زمان إلى ملته، عندئذ أرسل الله ابنه إلى العالم ليبدأ في شخصه زماناً جديداً وعهداً جديداً.

دعونا نفتقد الوقت !!

نُجرب كثيراً بأن نظن أن مرور الزمان بلا قيمة أمام الله وأن الغد لا بد أن يُسببه اليوم، فلا داعى لطلب شيء!! ونترك أنفسنا تسير مع تيار الأيام بلا فهم مثل السمكة الميتة التي يجرفها تيار المياه بلا مقاومة، غير عالمين أن كل ساعة تمر تكمل شيئاً أمام الله ولها مقصد صالح في حياتنا، إذا عرفنا كيف نتم هذا المقصد في حياتنا فطوبى لنا لأننا عرفنا كيف نفتقد وقتنا، أما إذا تركنا هذه الساعة غمر من بين أصابعنا فالويل لنا عندما يصل الزمان إلى ملته وتنتهى الفرصة التي كانت متاحة لنا وتبدل الأحوال ونجد أنفسنا خارج مشيئة الله ورضاه، ويل لنا إذا أسأنا الحساب فحسبنا آتاة إلهنا تباطوياً ولم نحسبها خلاصاً، وحسبنا صوته غياباً وليس امتحاناً لتقوية إيماننا، ويل لنا إذا ظننا أنه مبتعد لا يُراقب الأحداث ولا يُبالي بمرور الزمن.

دعونا نفتقد الوقت من السلبية والاستهانة والغفلة، ونستغل كل ساعة في تميم مشيئة إلهنا والوجود الدائم في محضره، لا تغفل عيوننا عن انتظاره وتوقع استجابته في كل لحظة، في كل صباح لنعلم أن هذا اليوم له حساب أمام الله ولتكن طلبتنا أن تكون بحسب قلبه في هذا اليوم، حتى عندما يصل الزمان إلى ملته نكون من أولئك المنتظرين المستعدين لاستقبال البركة.

□ أيتها النفس الصارخة والباحثة عن الشيع والارتواء بالبر، اعلمى أن هناك ملء زمان السعى والانتظار، بعده سوف يغمرك الرب بكل شيع وارتواء.

□ أيتها النفس المتألمة تحت وطأة الشر والظلم، اعلمى أن هناك ملء زمان سيادة الشر، وعنده سوف تبتقط عروش الظلام وتندك حصون الشر.

□ أيتها النفس الساردة في غيها واللاهية في سُكر وخمر هذا العالم والناسية إلهك، اعلمى يقيناً أن هناك ملء زمان صبر الله وطول أناته، وإذا جاء الملء ولم تعلمى بعد زمان اقتقادك فسيكون هلاكك مؤكداً وسقوطك عظيماً.

ذهب ولبان ومر

"وقدموا له هدايا ذهباً ولباناً ومرّاً" (مت ٢: ١١)

القيادة الإلهية العجيبة التي قادت هؤلاء المجوس الوثنيين ليؤمنوا بميلاد ملك لليهود، ولتحمّلوا مشقة سفر طويل يُقدَّر بستين لكى يسجدوا لهذا الوليد، بل ليؤمنوا أن هذا الملك العتيد لا يضطجع في قصر فخم بل يقيم في بيت بسيط، لاشك أنها نفس القيادة التي دفعتهم لحمل تلك الهدايا بالذات وتقديمها للطفل يسوع حتى وإن غاب معناها الحقيقي عن أذهانهم، فلكل من هذه الهدايا ما يرمز إليه في العبادة الهيكلية التي لم يكن يفهمها إلا اليهود، ولكل منها دلالة المستقبلية في حياة هذا الطفل لا يعرفها إلا الله وحده.

ذهب

الذهب يشير إلى العنصر الإلهي في العبادة اليهودية، ومنه كانت تُصنع أجزاء الهيكل المعبرة عن الطبيعة الإلهية مثل غطاء تابوت الشهادة وكروبي المجد (خر ٣٧) لقد كان أول هدف من إرسالية يسوع إلى العالم هو أن يحمل للإنسان إعلاناً كاملاً عن طبيعة الله، فكم من ظلمة أحاطت بطبيعة الله في قلب وذهن الإنسان، ظلمة مرعبة من فساد الإنسان وكذب إبليس، حتى بات الإنسان جالساً في الظلمة وظلال الموت (لو ١: ٧٩) لكن الله شاء أن يُشرق من العلاء على ظلمة الإنسان ويرسل له إعلاناً كاملاً عن طبيعته، إعلاناً متجسداً في شخص الابن الوحيد الذي هو دائماً في حضن الآب.

قد كانت هناك بعض الومضات في وسط الظلام أثناء عصور الأنبياء، عندما كانوا ينطقون بإعلانات جزئية عن طبيعة الله، إلا أن هذه الومضات كانت محدودة للغاية بضعف ونقص الأواني البشرية المستخدمة، لكن الرب يسوع له المجد كان هو النور الحقيقي الكامل الذي لم يتكلم عن الله بل حمل بداخله ذات الطبيعة الإلهية في كمال إشراقها وعاش بها بين الناس، لقد ظهر الله في الجسد (١ تي ٣: ١٦) ورأينا في يسوع طبيعة الآب (يو ٩: ١٤) لقد تجسدت في شخصه المبارك محبة الله للإنسان ورحمته وأبوته، وتلاصقا فيه مع قداسة الله وحكمته وعدله، وكم فرحنا بقوة وسلطانته على الأمراض وأرواح الشر وقوى الطبيعة، وأذهلنا صليبه وفداؤه وتكفيره عن خطايانا،

بالاختصار لقد رأينا في يسوع إعلاناً كاملاً عن إله لم نكن نعرفه من قبل، ذهباً نقياً لم تشبه شائبة ولم تحده طبيعة بشرية ساقطة.

ولبان

اللبان كان يدخل في صناعة البخور الذي يُوضع على مذبح الذهب في القدس لترتفع أمام الله رائحة طيبة كل الوقت (خر ٣٠: ٣٤ - ٣٨) ولا يظن عاقل أن الله الروح كان يسرُّ برائحة لبان يحترق، لكن اللبان - شأنه شأن كل تفاصيل العبادة الطقسية قديماً - كان رمزاً مادياً يشير إلى حقيقة روحية لم تأت بعد، لقد ظل اللبان الموضوع على المذبح يشير إلى إنسان كامل سوف يأتي تخرج من حياته الأدبية كمالات ترضى الله وتسر قلبه، حتى جاء يسوع فقدّم له اللبان لكى ينتهي في شخصه الرمز وتبدأ الحقيقة.

لقد حمل يسوع بداخله الطبيعة الإلهية الكاملة وفي نفس الوقت حمل طبيعة بشرية كاملة، وكانسان كامل أظهر للآب سلوكاً مشبعاً لقلبه، قدّم كل الوقت طاعة كاملة ومحبة كاملة وتسليماً كاملاً، لقد أكمل في حياته «كل بر» (مت ١٥: ٣) وإذا كان الإعلان الكامل عن الطبيعة الإلهية قد أشبع احتياج الإنسان المشتاق لمعرفة الله فإن السلوك الكامل للطبيعة البشرية قد أشبع قلب الله المشتاق لأن يرى من تعب يديه ويشبع، لقد أغنى الذهب قلب الإنسان الفقير وأبهج اللبان قلب الله القدير!!

و مر

المر كان المكون الرئيسي في صنع دهن المسحة المقدس الذي كانت تُمسح به كل أجزاء الهيكل فتتقدس (خر ٣٠: ٢٢ - ٣٠) فلكي يجمع في شخصه بين شيع الله القدوس وشيع قلب الإنسان النجس كان لابد أن يتجرع مرارة غضب الله وعلقم خطية الإنسان!! لقد تمزقت حياته الكريمة بين طرفي النقيض: قداسة الله وشر الإنسان، لكى يصنع بجسده جسراً يمكن للإنسان أن يعبره رجوعاً إلى الله ويمكن لله أن يعبره مرحباً بالإنسان دون أن تحتج قداسه أو تهتز عدالته، لكى يذوق الله طعم الرضا ويذوق الإنسان طعم الغفران اختار سيدي أن يذوق طعم المر (مر ١٥: ٢٣).

* وإذا كان يسوع قد أتى بإرسالية مثلية الجوانب وهي أن يحمل الله إلى الإنسان ذهباً ويحمل الإنسان إلى الله لباناً ويدفع ثمن المصالحة مرّاً، فالكنيسة التي هي جسده ينبغي أن تقوم بذات العمل، لابد أن يرى العالم فينا إعلاناً نقياً عن طبيعة الله (٢ بط ١: ٤) وينبغي أن تكون حياتنا ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله (رو ١٢: ١) وينبغي أن نتعب لكى نأتي بالآخرين إلى الله ونتمنخض حتى يتصور المسيح فيهم (غل ٤: ١٩).

أخي العزيز، ما مقدار ما تملكه من الذهب واللبان والمر!!

حتى الموت

«نفسى حزينة جداً حتى الموت» (مت ٢٦: ٣٨)

كل عطاء، في حياة سيدى كان «حتى الموت»!! لقد قدم نفسه بالكامل في كل الاتجاهات، في اتجاه الآب قدم طاعة حتى الموت (فى ٢: ٨) وفي اتجاه الإنسان قدم محبة حتى الموت (يو ١٣: ١) أو حتى المنتهى (يو ١٣: ١) وفي اتجاه مملكة الشر قدم حزناً وألماً واحتمالاً حتى الموت (مت ٢٦: ٣٨).

ليس موت الجسد

والموت المقصود هنا ليس موت الجسد، فالرب أحب تلاميذه حتى المنتهى وهو بعد على قيد الحياة، وحزن حتى الموت وهو مازال في بستان جشيمانى، إن المقصود بالموت هنا هو نهاية قدرة الإنسان على العطاء، هو فقدان الطاقة لعمل المزيد، هو نهاية الإمكانية للاستمرار في الحياة، حتى لو كان الإنسان - بحسب الجسد - مازال مجسوماً في عداد الأحياء!!

لقد أطاع يسوع الآب بكل طاقة وقدرة الإنسان على الطاعة، وضع كل إرادته وفكره ومشاعره في طاعة الآب، كان دائماً فيما لأبيه، لم يدخر وسعاً ولم يوفر جهداً، كل حياته بذلها في طريق طاعته للآب، لقد أطاع «حتى الموت» وهو بعد لم يصل إلى الصليب، ولم يكن «موت الصليب» إلا تنويجاً للطاعة «حتى الموت» التى كانت ظاهرة في كل حياته له المجد.

ولقد أحب يسوع الإنسان بكل إمكانية الإنسان أن يحب، إن نقطة النهاية بالنسبة لأى محبة هي بذل الذات، فليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع نفسه لأجل أحبائه، إن بذل النفس هو أعظم أو أقصى مدى تستطيع أن تصل إليه المحبة، أو هو «منتهى» المحبة، والرب وصل إلى هذا «المنتهى» في كل يوم من أيام حياته على الأرض، في كل يوم كان يبذل نفسه عن الخراف، لقد أحبنا «إلى المنتهى» وهو بعد لم يصل إلى الجلجثة.

ولقد عانى الرب كثيراً في معركته ضد إبليس والخطية، لقد تألم إلى أقصى مدى تستطيع المشاعر أن تتألم، واكتئاب إلى أقصى مدى تستطيع المشاعر أن تكتئب، وحزن إلى أقصى مدى تستطيع المشاعر أن تحزن، أى أنه حزن «حتى الموت» وهو بعد لم يجزع كأس الموت فعلياً.

تحصيل حاصل !!

بهذا المفهوم نستطيع أن نرى أن صلب المسيح فعلياً لم يكن سوى تحصيل حاصل، فهو لم يته حياة مازال فيها قدرة على العطاء، ولم يوقف مسيرة محبة كان ينبغي لها أن تستمر أكثر، ولم يقطع الطريق وهو بعد لم يكتمل، بل أنه أنهى حياة قد ذابت فعلاً في طاعة الآب، وصلب محبة كانت قد بذلت نفسها فعلاً لأجل أحبائها، ووضع حداً لطريق كان قد وصل فعلاً إلى منتهاه!! اسعده وهو يقول للآب في ليلة الصليب: «العمل الذى أعطيتنى قد أكملته» (يو ١٧: ٤) إن إبليس لم يكن يستطيع أن ينهى عمل الرب إلا إذا كان الرب قد انتهى من عمله فعلاً، ولم يكن يستطيع أن يصل بالموت إلى حياة الرب إلا إذا كان الرب قد وصل بحياته إلى نقطة الموت فعلاً!!

كم من نفوس وصل إليها الموت الجسدى دون أن تكون قد وصلت «إلى الموت» في عطائها، كم من نفوس قطع الموت طريقها وهو بعد لم يكتمل، وأنهى فرصة طاعتها وهي بعد لم تقدم طاعة كاملة، وأنهى فرصة محبتهم للرب دون أن يقدموا للرب محبة «إلى المنتهى»، ادخروا طاقتهم لأنفسهم وبذلوا عطاياهم لذواتهم، وعندما يحين وقت انفصام جبل الفضة وانسحاق كوز الذهب لا يجد الله في الجرة المكسورة على العين ما يشبع قلبه أو يرضيه، لقد وصلت سنين العمر إلى منتهاها بينما محبتهم لله لم تصل بعد «إلى المنتهى».

لكن سيدى ورغم أن الموت جاء وهو بعد في مستقبل العمر وفي منتصف أيامه إلا أنه قد قدم في سنينه القليلة عملاً كاملاً ومحبة «إلى المنتهى» وطاعة «حتى الموت»!!

كن أميناً إلى الموت!!

إن الرب الذى قدم لنا حياته «حتى الموت» يطالبنا بأن نبادله نفس العطاء ونفوس المقياس، إنه ينتظر منا أن نكون أمناء له «حتى الموت» (رو ١٠: ٢) ونفوس المفهوم السابق نقول إنه لا يقصد موت الجسد، فأمانتنا للرب لا تؤدى بالضرورة إلى موت الجسد، لكنه يقصد أن نكون أمناء، إلى منتهى طاقتنا، أن نعبه بكل طاقة مشاعرنا على الحب، أن نحتمل المقاومة إلى نهاية قدرتنا على الاحتمال، وعندما نصل إلى نقطة الموت في أمانتنا سننال منه إكليل الحياة، أى سننال رضاه على حياتنا وسروره بها، لأنها حياة قدمت له ما يلبق بما قدمه لنا، حياة نحبها حتى الموت لأنه هو أحبنا «حتى الموت».

«وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه» (لو ٢٤: ٤٠)

يداه!! لم يشهد التاريخ مثل هاتين اليدين!! يدان مفتوحتان دائماً لكي تشيع الجميع رضى، أبداً لم تُغلق أو تغلق في وجه محتاج، لم تقط قط لتأخذ شيئاً لنفسها بل كل ما وُضع فيها ارتد إلى صاحبه أضعافاً، وضعوا فيها خبزات فلبلة فأشبعوا جموعاً غفيرة، وتلاميذ قليلين ففتنوا مسكونة كبيرة، كل ما وُضع في تلك اليدين اكتسب قيمة أبدية تفوق بكثير قيمته الأصلية.

يداه!! كم شغلت أمراضاً وفتحت عيون عميان، إذا امتدت لتلمس النعش تتوقف مسيرة الموت في الحال وتنبأ الحياة من جديد، وإذا كانت أي يد أخرى إذا امتدت لتلمس الأبرص تنتجس وتجعل صاحبها نجساً، فهذه اليد وحدها كاملة الطهارة، تقترب من الأبرص النوذ وتلمسه ولا تنتجس بل تحول نجاسته إلى طهارة في الحال.

ورجلاه!! ما أعجب هاتان الرجلان!! إنها ليست كأرجلنا تلك السريعة إلى سفك الدم، بل هي سريعة دائماً وتابعة جداً في بحثها عن الضال حتى تجده، كم سارت ساعات طويلة لتجد نفساً واحدة، كم صعدت جبلاً ونزلت ودياناً وداسات أشواكاً حتى تجد الضال وترجع به إلى البيت.

رجلاه!! لم تنتظر قط أن يأتي إليها الضال بل كانت تذهب إليه حيث هو، إلى قبور كورة الجدرين أو بئر مدينة سوخار أو رواق بيت حسدا.

رجلاه.. عندها خرجت الحمى (حب ٥: ٣) عندها أفرغ القلب الحزين همومه وأعلن عن توبته ورجوعه، وعندها أعلنت النفس تكريسها وسكنت نأديها، وهناك - عند رجله - كان النصب الصالح الذي لا يُنزع.

لكن ما هو رد فعل الإنسان تجاه تلك اليدين والرجلين؟

ثقبوا يدي ورجلي!! مر ٢٢: ١٦

ولا عجب، فأى انزعاج صنعتته تلك اليدين والرجلان للإنسان الساقط!! كم فضحت أعماله الميتة وفساد قلبه المستتر، كم أنزلت الأجزاء عن الكراسي التي اعتلها بالباطل، كم صرفت الأغنياء فارغين وشئت المستكبرين بفكر قلوبهم، لأجل كل هذا امتلاً الإنسان

حقداً وحسداً وتغنى أن يقيد تلك اليدين والرجلين، أن يسمرهم فلا تعود تتحرك، أن يشقهم فتسكن إلى الأبد.

وأى انزعاج صنعتته تلك اليدين والرجلان لمملكة الشر!! وأى دمار سببته لإبليس وجنوده!! كم قوضت حصونه وأفسدت خطته وأطلقت أسراها!! لذلك امتلاً هو الآخر حقداً على تلك اليدين والرجلين، أحرقه غضبه وأمطه حسده وتغنى أن ينقض بكل جنوده على يدي الرب المبارك ورجليه ليسمرهم، ليثقبهم ويثبتهم في مكانهم لكي لا يعودوا يتحركون إلى الأبد.

وأخيراً أتت الساعة، ساعة الإنسان وسطان الظلمة (لو ٢٢: ٥٣) ساعة أعطاها الآب لتتميم مشيئة الإنسان وإبليس معاً، ساعة ظلمة قاسية اتحد فيها حسد إبليس مع حسد الإنسان، فما كان منهم إلا أن انقضوا على «يدي ورجليه» ليوثقوهم بعنف ويدفعوهم بقسوة إلى خشب الصليب الخشن، ويشقوهم بمسامير غليظة لكي لا تتحرك أيضاً، ثم رفعوه عالياً لكي يشاهد الجميع - آخر مرة - تلك اليدين والرجلين، وكأن إبليس يصيح بصوت عالٍ «لن تعود تلك اليدين تشفيان أحداً، لن تعود ترعى وتقود، مَنْ يضل ستلتهمه الذئاب لأنه لن توجد بعد الرجلان التي تسعيان وراء الضال حتى تجده...!!»

ولكن هل يمكن أن يمسك الموت تلك اليدين والرجلين!! هل يمكن لظلمة القبر أن تحجز النور الخارج منهم؟ هل يمكن لقسوة الإنسان وظلمه أن تبعد المحبة الكامنة فيهم؟ هل ينجح إبليس بكل شره أن يقيدهم!!

انظروا يدي ورجلي!! لو ٢٤: ٣٩

فجأة، والتلاميذ مجتمعون في العلية المغلقة، وقف يسوع في الوسط وقال لهم: «سلام لكم!!» لقد حملته رجلاه إليهم حيث هم كما كانت تفعل دائماً، حيث أغلال الخوف والشك ومشاعر الوحدة واليتم، وها هو يفتح يديه ويمنحهم سلاماً كما كان يفعل دائماً، وكأنه يقول لهم: «انظروا يدي ورجلي، إنها تماماً كما كانت دائماً، لم تتغير ولم تتوقف، ثقوا ولا تخافوا، فلا توجد قوة تستطيع أن تمنعهم من الحركة مرة أخرى» فرح التلاميذ إذ رأوا الرب!!

وما زالت يده تعملان حتى اليوم، ترعى وتطعم وتشده وتقوى، وما زالت رجلاه تسعى نحو الضال وتدخل مخادع المرض والموت وتصل إليك حيث أنت، هل تلامست مع يديه ورجليه؟ هل أخذت من يديه كأس خلاصك. وهل ركعت وقبّلت رجله التي بحثت عنك طويلاً؟ أم تراك ما زالت بعيداً عنه؟ أخى الحبيب، إن حياتك كلها هناك.. في يديه ورجليه!!

كل واحد صليبه

- ٧ -

« بنى أراد أحد أن يأتى ورأى فلينكر نفسه
ويحمل صليبه ويتبعنى » (مت ١٦ : ٢٤)

سيدة مؤمنة جادة أرسلت إلى رجل الله «هنرى سوس» تسأله عن مشكلة في حياتها الروحية، فهي تفرض على نفسها أعمالاً قاسية وتعيش في تقشف وتزمت، كل هذا لأنها تحاول أن تشارك المسيح آلامه التى شعر بها وهو على الصليب!! ولكن الأمور لم تكن تسير معها على ما يرام ودائماً كانت تشعر بالتقصير وأرادت أن تعرف رأى الخادم.

فكتب القديس العجوز إلى ابنته في الروح قائلاً:
«تذكرى يا أختى أن ربنا لم يقل: إن أراد أحد أن يأتى ورأى فلينكر نفسه ويحمل صليبه، بل قال ويحمل صليبه،

إنه اختلاف صغير في حرف واحد ولكنه يحمل اختلافاً كبيراً في المعنى!!»

تشابه واختلاف

الصلبان كلها متشابهة في الجوهر لكن لا يوجد اثنان منهم متشابهان في التفاصيل، الصليبان كلها أداة للموت لكن هذا الموت يختلف في تفاصيله من شخص إلى آخر، لم يكن - ولن يكون - هناك صليب مماثل تماماً للصليب الذى حمله المخلص، الموت المفزع الرهيب الذى عاناه المسيح كان عملاً متفرداً في تفاصيله وسط اختبارات الجنس البشرى كله، وكان لابد أن يكون هكذا لكي يمنح الحياة لكل العالم، إن حمل الخطية والظلمة وغضب الآب كانت آلام خاصة بهذه الذبيحة المقدسة، ومحاولة طلب اختبار مطابق لاختبار المسيح سيكون أكثر من مجرد خطأ، سيكون إهانة للمقدسات!!

كل صليب هو أداة للموت ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يموت على صليب شخص آخر، كل إنسان يموت على صليبه الخاص، لذلك قال يسوع: «يحمل صليبه ويتبعنى».

قضايا وعملية

من الناحية القضائية نقول إن صليب المسيح يشمل كل الصليبان، وموت المسيح يتضمن كل الميتات، هذا ما يقوله الكتاب بوضوح: «إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا» (١ كو ٥ : ١٤) «مع المسيح صُلبت فأحيا لا أنا

بل المسيح يحيا فى» (غل ٢ : ٢٠) «صليب ربنا يسوع المسيح الذى به قد صُلب العالم لى وأنا للعالم» (غل ٦ : ١٤).

هذا بخصوص عمل الله القضائى في الفداء، المؤمن بصفته عضواً في جسد المسيح قد صُلب قضائياً مع رأسه السماوى، أمام الله كل مؤمن حقيقى محسوب أنه قد مات عندما مات المسيح، وكل اختبار روحى نخبره في حياتنا مؤسس على هذا الاتحاد بالمسيح في صليبه.

لكن من الناحية العملية - وأثناء الممارسة اليومية لصلب الإنسان العتيق - يبرز دور صليب المؤمن الخاص: «يحمل صليبه»!! هذا ليس صليب المسيح بل هو صليب المؤمن الشخصى الذى بواسطته يصبح صليب المسيح فعلاً في صلب الطبيعة العتيقة وتحرير المؤمن من سلطانها.

إن أراد أحد .. !!

صليب المؤمن الخاص هو ذلك الصليب الذى يحمله المؤمن بإرادته، وهنا يكمن الفرق بين صليب المؤمن وصليب الرومان الذى كانوا يعلقون عليه ضحاياهم، وقتها كان المحكوم عليهم يذهبون إلى الصليب رغم إرادتهم لكن المؤمن يذهب إلى الصليب بمحض إرادته!! لا يوجد قائد روماني استطاع أن يشير إلى الصليب ويقول: «إن أراد أحد فليستقدم إلى الصليب»!! لكن المسيح وحده - له المجد - هو مَنْ استطاع أن يقول هذه الجملة الفريدة: «إن أراد أحد...»!! ويقول هذا وضع الأمر كله بين يدي المؤمن: يمكنه أن يرفض حمل الصليب ويتعبد عنه، ويمكنه أن يخضع وينحن ويحمل صليبه ويتقدم به صاعداً إلى النهضة المحاطة بالظلام، والفرق بين الحياة الجسدية العقيمة والحياة الروحية العظيمة هو تماماً الفرق بين الاختيارين!!

.. ويحمل صليبه

إذاً فالسير في اثر المسيح خطوة بخطوة في معاناة مطابقة لمعاناته على صليب الجلجثة هو أمر غير ممكن لأى منا، وبالتأكيد أن الله لا يطلب منا، ما يطلبه الله هو أن كل واحد ينبغي أن يحسب نفسه مبتدأ بالفعل مع المسيح ثم يقبل باختياره ما قد يصادفه في مسيرة الطاعة اليومية من إنكار للنفس وتوبة وتواضع وخضوع... هذا هو «صليبه» الخاص، وهو الصليب الوحيد الذى دعاه الرب لحمله، وتفاصيل هذا الصليب تختلف من مؤمن إلى آخر، لا يوجد اثنان يتشابهان في التفاصيل التى يجيزها الرب فيها، وإن كان الهدف الأخير من وراء كل الصليبان يبقى واحداً: صلب الإنسان العتيق عملياً.

حياة القيامة

« قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة »

(يو ١١ : ٢٥)

- ٨ -

ما هي حياة القيامة؟ هي الحياة التي تجتاز الموت ثم تظل حية، كل ما يحيا بعد الموت يمتلك حياة القيامة، لقد أتى الموت إلى الإنسان بعدما أكل من شجرة معرفة الخير والشر، ومنذ ذلك الوقت فصاعداً لم يعد الإنسان قادراً على هزيمة الموت، كل الذين دخلوا القبر لم يعودوا أبداً، أعداء لا تُحصى من البشر بمجرد ذهابهم إلى الموت لا يعودون، لكن من بين كل هؤلاء كان هناك شخص واحد ذهب إلى الموت ثم عاد منه حياً، هذا الشخص الواحد هو ربنا يسوع المسيح: «فلما رأيته سقطت عند رجليه كسبت، فوضع يده اليسرى على قلبي قائلاً لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر، والحي وكنت ميتاً وها أنا حي إلى أبد الأبدين، آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت» (رؤ ١ : ١٧، ١٨).

أنا هو القيامة والحياة

الرب يسوع هو نفسه القيامة، نوعية الحياة التي فيه هي حياة القيامة، الحياة التي تمر من خلال الموت لكن الموت لا يستطيع أن يمسكها (أع ٢ : ٢٤) الكتاب يستخدم كلمة «يمسك» لكي يصف سلطان الموت، الناس تدخل إلى الموت ولا تقدر أن تخرج مرة أخرى لأن الموت «يمسك» بقوة كل الداخلين إليه، لكن الموت لم يقدر أن يمسك بحياة المسيح، لذلك فالحياة التي في المسيح ليست مجرد حياة بل هي حياة القيامة، الحياة التي اجتازت الموت ثم ها هي تحيا إلى الأبد، الحياة التي نزلت إلى أقسام الأرض السفلى ثم صعدت إلى قمة المجد، الحياة التي تعيش وهي تحمل آثار الموت!!

آثار الموت

بعدما قام الرب يسوع من بين الأموات أظهر لتلاميذه آثار المسامير في يديه ورجليه وأثر الحرية في جنبه، وطلب منهم أن يلمسوها ويمسحوها بدقة، لأن هذه الآثار هي دلائل حياة القيامة، ما أراد الرب أن يؤكد لتلاميذه ليس مجرد أنه قد جرح ومات بل أنه جرح ومات وقام ثانية، أنه يحمل في جسده آثار الموت ومع ذلك هو حي، هذه هي حياة القيامة.

من كتاب «الكل في المسيح» - يصدر قريباً عن لجنة النشر

القيامة في حياتنا

ينبغي أن تكون نوعية الحياة التي فينا هي حياة القيامة، لكن للأسف ما زال في حياتنا أشياء عديدة لا تحمل آثار الموت ولذلك لا يمكن أن نعتبرها حية بحياة القيامة، إنها حية بقوى الطبيعة وليس بقوى القيامة، هذا أخ سعيد لأنه يمتلك القدرة والمهارة والبلاغة، لكن للأسف هذه الإمكانيات لا تحمل آثار الموت ولذلك هي حية بقوى الحياة الطبيعية وليس بقوى حياة القيامة، وبالتالي هذه الإمكانيات عاجزة عن الشهادة ليسوع لأنها غير عاملة بحياته، لأن حياته التي يعطيها لنا هي دائماً حياة القيامة.

وهذا أخ آخر يمتلك موهبة عظيمة وقدرات هائلة، إنه يبدو «حياً» ومتحركاً جداً، ومع ذلك لا تلاحظ آثار الموت على حياته تلك بل تستطيع أن تلاحظ بوضوح قدراً هائلاً من الشقة بالنفس والاعتداد بالذات، يشق أنه لا يخطئ أبداً وهو متأكد من النجاح في أي شيء يفعله، إن الحياة النابضة بداخله هي حياة الذات وليست حياة القيامة، وبالتالي لا نندهش إن وجدنا هذه الموهبة العظيمة وتلك القدرات الهائلة عاجزة تماماً عن خدمة الله أو تمجيد المسيح.

نحن لا نقول إن الشخص الذي يمتلك حياة القيامة لا يمتلك مواهب عظيمة أو قدرات هائلة، بل نقول إنه يحمل آثار الموت على مواهبه وقدراته، لا يستطيع أن تلاحظ عليه ثقته في ذاته بل كل ثقته في الرب، إنه يستطيع أن يعمل أشياء كثيرة لكنه لا يعملها إلا إذا تحركت حياة الرب بداخله لعمل هذه الأشياء، لقد فقد القدرة على التحرك الذاتي وقواه الخاصة باتت في نظره ضعفاً، هذا ما نعينه بحياة القيامة.

الصليب والقيامة

لا يمكننا الفصل بين الصليب والقيامة في حياتنا، نحن نحتاج إلى كليهما، الصليب قوة «إنهاء» أما القيامة فتقوة «إحيا» ، الصليب يضع نهاية لكل الأشياء النابعة من الذات، بمجرد أن تجتاز الصليب لا تقوم ثانية لأن الصليب أنهائها، أما الأشياء النابعة من الله فهي تجتاز الصليب وتظل حية، تحمل آثار الموت ومع ذلك تبقى حية، هذه هي قوة القيامة.

إخوتي، لو أردنا أن نعرف القيامة كقوة إحياء ينبغي أن نعرف الصليب كقوة إنهاء، لأن القيامة تستلزم المرور من خلال الصليب، والصليب دائماً يجرّدنا من أشياء كثيرة لكن ما يبقى حياً بعد الصليب فهو وحده المتمتع بحياة القيامة.

كلمتك يا سيدى

لأنه قال فكان هو
أمر فصار (مز ١٣، ١٩)

أشتاق لكلمة تخرج من فمك وتلمس حياتى .. فتغيرها ،
أشتاق لأمر ينزل بسلطان إلى أعماقى .. فيحررها ،
كلمتك يا سيدى .. هى كل ما أحتاج إليه !!

لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك بل يرويان
الأرض ويجعلانها تلت وتنبث وتعطى زرعاً للزراع وخبزاً للأكل، هكذا تكون
كلمتى التى تخرج من فمى * (إش ٥٥، ١٠)

أرض حياتى المجذبة تنتظر كلمتك يا سيدى، مشقة هى من العطش وخالية من
الشمر، حرثتها نعمتك كثيراً لكن الحرث وحده لا يكفى بدون الماء، مدفونة فى باطنها بذار
كثيرة لكن البذار وحدها لا تثبت بدون الماء .. أحتاج إلى كلمة محيية ... إلى أمر بالنماء !!

كم من روى فى روى تنتظر سلطان كلمتك لتنجسد فى الواقع للموس، كم من
آمال مدفونة فى خيالى متبقى - بدون كلمتك - أسيرة الوهم والخيال، الزارع المبارك الذى
ألقى بذاره فى أرض لم يحصد بعد ما يعوض تعب، والجائع المسكين الذى عبر أرض
مضى جائعاً لأنه لم يجد ما يسد رمقه، بدون كلمتك يا سيدى سأظل أرضاً بلا ثمر وتعباً
بلا شبع وزرعاً بلا حصاد !!

إنى أحتاج كلمتك يا سيدى .. كلمة أمر بالحياة !

* أرسل كلمته فشناههم ونجاههم من هلكاتهم * (مز ١٠٧، ٢٠)

كلمتك تشفىنى يا سيدى !! كم من مرض تأصل عميقاً فى نفسى وأطبق بعنف على
قلبى، فأهدر طاقتى وقيد خطوتى وأحزن روحك داخلى، إن أصعب الأمراض هى أمراض
النفس التى لا يراها المحيطون بى ولكنى أشعر بها تدمر حياتى فى كل يوم، الكبرياء،
العناد، الطمع، الغبا ... كم كانت قامتى سترتفع لمجدك لولا هذه الأمراض الكريهة !!

إنى أرجو كلمتك يا سيدى .. كلمة أمر بالشفاء !

* الله الذى قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذى أشرق فى قلوبنا * (٢ كو ٤، ٦)

عندما تأمر يا سيدى بأشراق تشديد ظلمة قلبى وأبصر الأشياء جلياً، بدون هذا
الأشراق أنا لا أرى شيئاً كما ينبغي أن أراه، الناس عندي كأشجار يشون، كم أخطأت فى
أحكامى وضللت فى طريقى وسقطت فى مسيرى لأنى لا أرى جيداً، تراءف على يا سيدى
ولا تدعنى أعثر فى ظلمتى، هبنى أن أراك كما أنت وأرى نفسى كما أنا وأرى كل
الأشياء كما هى: بأحجامها الحقيقية وبأسانها الحقيقية !!

إنى أشتاق لكلمتك يا سيدى .. كلمة أمر بالأشراق !

* أليست كلمتى كنار ومطرقة تحطم الصخر * (إر ٢٣، ٢٩)

ما أنجس قلب الإنسان، وما أقسا !! بدون كلمتك لا يمكن لهذا القلب أن يظهر أو
يلين، بداخلنا قلب لا يمكن أن يندم على خطية أو يشعر بأسف على انحراف، تيارات
العالم الجارفة جعلته لا يبالي بمقاييس قداسك، منذ زمن طويل لم تعرف عيوننا
دموع توبة حقيقية، بداخل مخادع النفس نجاسات مخفية عن العيون، على جدران
القلب الداخلية منقوشة صور لكل رجاسات الأمم، وعلى مذابحنا الخفية ترفع ذبائح غريبة
لآلهة غريبة !!

لا يستطيع أن يظهر قلوبنا إلا نار كلمتك يا سيدى .. نار تلتهم كل نجاساتنا
ولا تتركها إلا رماداً !!

ولا يستطيع أن يحطم صخر جمودنا وعنادنا إلا مطرقة كلمتك يا سيدى .. مطرقة
التبكيك التى تكسرن أمامك مرة وإلى الأبد !!

إنى أنتظر كلمتك يا سيدى .. كلمة أمر بالتطهير !

* أظهر كلمته فى أوقاتها الخاصة * (تى ٢، ١٠)

أعلم يا سيدى أن لكلمتك أوقاتها الخاصة !! بحسب حكمتك ترتب زماناً للافتقاد
وزماناً للنجاة، كما تخصص وقتاً للامتحان ووقتاً للعقاب والانتقام من الشر، أعط
لعبدك العين المفتوحة لكى ينتظر كلمتك فى أوقاتها الخاصة، فأقدم توبة فى زمن التوبة،
وأطلب وجهك فى وقت الافتقاد، وأحنى رأسى بخضوع فى يوم الضيق والقضا، أعطنى
أن أرتب حياتى بحسب كلمتك !!

ساعدنى يا سيدى لتكون كلمتك ثابتة فى داخلى (يو ٣٨: ٥) ولكى أحفظها فى
زمن الارتداد (رؤ ٨: ٣) إن كلمتك هى أغلى ما أملك وأؤمن ما فى حياتى، هبنى أن
أنتظرها دائماً حتى متى خرجت من فمك تعجبنى شيئاً لها وأرضاً صالحة لعملها، أعطنى
نعمة لكى أكون عبدك الذى تدور حياته كلها حول محور واحد .. كلمتك يا سيدى !!

أؤمن يا سيدى

”أؤمن يا سيدى، فأعني عدم إيماني“ (مر ١٤: ٢٨)

بين عامين أقف .. وأسترجع عاماً انتهى، مر سريعاً وعبر، تبددت أيامه كالبخار الذى ظهر قليلاً ثم اضحل ،

مثل كل شىء انتهى، فكل شىء إلى نهاية ..

الفرح ينتهى والحزن أيضاً، السعادة تنتهى والشقاء ينتهى ..

وأنا .. ذلك الحبال الذى يتمشى قليلاً ثم يعبر فلا يوجد ..

أنا .. ذلك التراب الذى يذهب ويجىء، وعلى الدنيا ضجيجاً ..

يمتلئ بأفراح وهمية وينحنى تحت أحزان خيالية ..

بخاف من ظلال عابرة، ويقضى حياته هارباً بلا طارد ..

أنا أيضاً تنقرض أيامى على الأرض سريعاً وتنتهى ..

ولكنى وسط عالم متعب .. أؤمن يا سيدى ..

أؤمن بأنك وحدك باق لا تنتهى ..

وروحى تتعلق بك لأنها تشاق إلى البقاء والدوام ..

روحى ترفض النهايات لأنك وضعت الأبدية فى قلبها .. يا أبدي،

تؤمن روحى بأنها ولدت للبقاء .. يا باق،

لذلك فهمى تشبث بك من كل عوامل الموت ..

وتؤمن بأنك تمنحها البقاء فيما وراء عالم الفناء ..

بين عامين أقف .. وأتذكر أحداثاً كثيرة مضت ..

بعضها بدا لى شراً حفت منه، وبعضها كان لغزاً حرت فى فهمه

أحداث مفاجئة صدمتنى وتركتنى مترجلاً ..

وأحداث قاهرة أفقدتنى القدرة على المقاومة ..

ولكنى أمام كل الأحداث .. أؤمن يا سيدى ..

أؤمن بأن كل الأشياء تعمل معاً للخير ..

وأن يدك القديرة تنسج منها ثوب بر ليكسمنى ..

تصنع بها شيئاً عظيماً بداخلي ..

نضجاً فى روحى وقوة فى نفسى ..

لذلك أشكرك حتى وأنا بعد لم أفهم كل الفهم ..

أشكرك وأنا بعد لا أرى الخير الكامن فى طيات الأحداث ..

أشكرك لأنى أؤمن يا سيدى .. بمحبتك الفائقة من تحرى ..

بين عامين أقف .. وأرقب عاماً يأتينى من رحم الغيب ..

لا أدري ما يحمله لى .. ولا أعلم ما يصادفنى فيه ..

أشعر بأنى ضئيل الحجم جداً أمام قوى الغيب ..

وأنى صغير جداً أمام المجهول ..

قللى يغشى عليه من خوف الآتى على المسكونة ..

كوارث ، مجاعات، أوبئة، حروب ..

أصابع رديئة تتلاعب بمصير الشعوب ..

إبليس به غضب عظيم لأنه يعلم أن له زماناً يسيراً بعد ..

لكنى أمام كل ما هو آت .. أؤمن يا سيدى ..

أؤمن بأنك معى كل الأيام إلى انقضاء الدهر ..

أؤمن بأنك لن تسمح لى إلا بما هو خير ..

لذلك أنا أتشبث بك يوماً فيوماً ..

وأحتسى فى ستر حماك لحظة فلحظة ..

فأنا لا أستطيع أن أستقبل هذا العام إلا مختبئاً فيك ..

احفظ خطواتى من الزلق، واحفظ روحى من الخطأ ..

فى كل أيامى الآتية ..

إن إيماني بك يا سيدى هو طوق النجاة الوحيد فى خضم هذه الحياة ..

إنه صخرة خلاصى وسط الأمواج المتلاطمة ..

إنه الحصن الذى به أحتسى من كل أعدائى ..

أؤمن يا سيدى، فأعني عدم إيماني ..

لنستقبل العام الجديد بالصلاة

لم يُقدَّر لكثيرين في كل العصور الماضية أن يعاصروا حدثاً مثل الذي نعاصره اليوم، وهو استقبال ليس عام جديد فقط ولا حتى قرن جديد بل ألفية جديدة، فهل تستدعى تلك المناسبة الخاصة منا نحن المؤمنين رد فعل خاصاً؟

المؤمنون في كل مكان في العالم قرروا أن يستقبلوا العام الجديد وهم جاثون على ركبهم، إن لم يكن في شركة مع إخوة آخرين فوحدتهم مع الرب، وبينما المجتمع يحبى المناسبة بالألعاب النارية وطلقات الرصاص أو حتى بالرقص واحتساء الخمر فهؤلاء الحكماء اختاروا أن يقابلوا العام الجديد وهم في شركة مع يسوع، فهذا اليوم بالنسبة لهم فرصة لكي يضعوا حجر معونة آخر في طريق حياتهم أثناء سفرهم نحو الأبدية، وهو فرصة لكي يقدموا شكراً تجاه كل الماضى وإيماناً تجاه المستقبل، بل هو فرصة ليتذكروا عدة حقائق أساسية.

رجاء

مجيء ربنا يسوع المسيح الثانى صار الآن أقرب مما كان بحوالى ألفى عام!! هل هذا الرجاء حى ومشرق في داخل قلوبنا؟ باعتبارنا أبناء نهار، لذلك لا ينبغي أن ننام كالباقين بل لنسهر ونصيح (١ تس ٥: ٥) لذلك استيقظ أيها المؤمن النائم، اسهر وصل لئلا يأتى عليك هذا اليوم بغتة (لو ٢١: ٣٤).

بنيان

في هذه الأيام نحن ننظر حولنا بفرح، فنحن نعيش في ساعة فساد أخلاقي رهيب وتفتت لكل الروابط الاجتماعية، لكن مجداً للرب فهذا العالم ليس بيتنا، إننا ننتمى لعالم آخر مكون من أناس من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة (رو ٩: ٥) إننا ننتمى إلى بنيان مجيد هو الكنيسة التى يبنيها الله منذ ألفى عام رغم مقاومة العالم وأرواح الشر، كم انسكب الدم والعرق والدموع لأجل بنيان هذه الكنيسة، وفي يوم قريب سيكمل البنيان والعروس المحبوبة في ثيابها البيضاء المفسولة بالدم سوف تُقدَّم إلى العريس السماوى لتتلمك بجوارحه.

طوال الألفى عام الماضية لمع العديد من القديسين العظام الذين ساهموا بهم وافر في بنيان هذه الكنيسة، فرغم أن الله هو البانى الحقيقى إلا أنه يستخدم قلوب وأيادى

بشرية لإتمام البناء، هؤلاء القديسون بنوا باستخدام الذهب والفضة والحجارة الكريمة، ولذلك فبنيانهم سيثبت ويعجد الله، هناك آخرون بنوا باستخدام الخشب والعشب والقش وهذا البنيان لن يثبت بل سيحترق ويتلاشى (١ كو ٣: ١٢).

نحن نشترك في رحلة بنيان الكنيسة بسنوات قليلة جداً هي فترة وجودنا على الأرض، فيما ترى بماذا نساهم في هذا البنيان؟ دعونا ننسب إلى ما ننفق فيه حياتنا القصيرة، ليساعدنا الله لكي تكون أولوية حياتنا أن نساهم في بنيان الكنيسة، لقد أعطى يسوع كل حياته لأجل هذه الكنيسة فبلاشك أنها تستحق أن نعيش لأجلها، كل إنسان ينفق حياته لأجل هدف ما، لذلك فمن التعقل أن ننفق حياتنا لأجل هدف سيدوم طوال الأبدية.

التزام

إذا كانت الساعة التى نعيشها الآن هي ساعة فساد وشر كثير فهذا يضعنا تحت التزام بأن نجاهد لكي نحفظ حياتنا مقدسة وبلا لوم، نحن تحت التزام بأن نتمسك أكثر بكلمة الله ونسير باتباعه في طريقه المستقيمة التى رسمها لك في كلمته، حتى وإن باتت هذه الطرق «موضة قديمة» بالنسبة لعالمنا المعاصر إلا أننا ملتزمون بأن نبني أنفسنا وكناثسنا على أساس كلمة الله الثابتة وليس على رمال أفكار الناس.

ينبغي ألا نحب العالم ولا الأشياء التى في العالم، أبواب قلوبنا وكناثسنا ينبغي أن توصل أمام طرق العالم التى تغذى الحسد العتيق والذات القبيحة، ينبغي أن ترفع عالياً راية الصليب الذى به قد صُلب العالم لنا ونحن للعالم، قد تكون هذه الياة ليست جذابة بالنسبة للكثيرين لكن الصليب والدم المسفوك عليه ثمين جداً بالنسبة لنا نحن الذين وجدنا به دخولاً إلى ملكوت السموات.

صلاة

دعونا نطالب الله بوعده بأن يسكب من روحه على كل بشر في تلك الأيام الأخيرة، ودعونا بالإيمان والصلاة نعد الطريق لهذا السكيب، مازال هناك حصاد كثير ينتظر من يجمعه، وأنا أؤمن أن الله سيتحرك بروحه في وسط شعبه بصورة مجيدة في الأيام القادمة، فدعونا نصلى لأجل هذا.

أحياناً، دعونا نستقبل العام والقرن والألفية الجديدة ونحن على ركبنا، ليكون رد فعلنا تجاه هذه المناسبة هو أن نقوى إيماننا في الله ونضع قلوبنا أمامه، طالبين عمله في نفوسنا واعدادنا لسكيبه وملئه، ودعونا نتشجع جداً فبها كانت المخاوف التى يتوقعها العالم في الأيام القادمة فالله نفسه هو أماننا وكفائتنا، هلوليا!!

الجهل وأقرطت بكلمات جافة، فالرب عنده علاج للجهل ولكن ليس عنده علاج لعدم الأمانة!!

حضارة التصنع

الحضارة التي نعيشها اليوم تعتمد على فن التصنع وإظهار عكس ما في دواخلنا، والإنسان المتحضر هو الذي يستطيع أن يخفي مواقفه الحقيقية ويتعامل بابتسامة صفراء وكلمات معسولة، لقد أصبح التصنع داء يرسى في دماننا وسيطر على أفكارنا وتحكم في علاقاتنا أكثر مما نتصور، لقد ظهرت في الآونة الأخيرة عدة كتب تتحدث عن فن العلاقات الاجتماعية وكيفية التعامل مع الآخرين في العمل والمنزل، ولقد دهشت عندما وجدت أن فحوى هذه الكتب هو الحداغ والأسلوب الذي تنتهجه هو كيفية استخدام المداينة والرياء للوصول إلى الغايات المنشودة!! وهذه الكتب تلقى رواجاً هائلاً في الأسواق وتباع منها ملايين النسخ، وهذا دليل على أنها تقول ما يريد الناس أن يسمعوه!!

الرغبة في أن تصنع لنفسك انطباعاً حسناً لدى الآخرين أصبح هو المحرك الأول لكل تصرفات الإنسان، إن الإنسان يتصرف ويتكلم ويظهر بالمظهر الذي يلقى القبول والاستحسان من الآخرين، حتى لو كان هذا المظهر يخالف تماماً ما يدور في داخل الإنسان!! لا مانع أن يجول بداخلك الغضب والحقد والحسد طالما ستظل محتفظاً بابتسامتك وكلماتك الرقيقة المعسولة!! لقد أصبح الإنسان يخفي حقيقته القبيحة تحت مظهر براق، مثل بقعة الريت اللامعة التي تطفو على سطح بركة آسنة مملوءة حمأة وطنين!! وأصبح الوقت الوحيد الذي يُعبّر فيه بعض الناس عن مكونات نفوسهم الحقيقية هو عندما يُصابون بالجنون!! إن اللطف المسيحي النقي لم يعد موجوداً وحل محله لطف مصطنع أجوف، «اتيكت» مفتعل فارغ من أي مضمون.

وإذا كان التصنع قد تحكم في كل ما بقوله الإنسان ويفعله فلا غرابة أنه قد صار يتحكم في صلواتنا أيضاً، حتى أصبحنا نخاطب الله بكلمات رقيقة ولكنها مزيفة لا تعكس حقيقة واقعنا الذي نعيشه.

ارجعوا... كالاطفال!!

ما زال الرب يضع أمامنا الطفل الصغير البريء كالنموذج الأمثل لورثة الملوكوت، فالطفل صريح بطبعه لا يعرف أن يصطنع شيئاً، إنه إذا تألم بكى وإذا فرح ابتسم، إنه لا يعرف قط أن يصطنع الكاء وهو سعيد ولا أن يضحك وهو متألم، فهلا رجعنا كالاطفال في بساطة وصراحة تعبيرهم عن أنفسهم!!

الحضارة المصطنعة المتكلفة التي نعيش في ظلها اليوم قد أثرت بشدة على عنصر جوهرى جداً في صلواتنا، أعنى به الأمانة والبساطة في التعبير عما نشعر به، فعندما نخاطب الله في الصلاة نجدنا نقول له ما نعتقد أننا ينبغي أن نقوله وليس ما نشعر به فعلاً، إننا نصلى بما نعتقد أنه صواب وليس بما هو حقيقى في حياتنا، ولذلك فمعظم صلواتنا تكون أبعد ما يكون عن واقعنا الحقيقى، وهذه هي عدم الأمانة بعينها.

تكلم بصراحة!!

الله يريدنا أن نتكلم معه بصراحة كاملة، إنه يسمح لنا أن نقول له كل ما نشعر به في دواخلنا حتى لو كان ما نشعر به يبدو سيئاً وغير معقول، لقد قال المزمع قديماً «أقول لله صخرتى: لماذا نسيته!!» (مز ٩: ٤٢) هذا السؤال يبدو - كتابياً - غير منطقي وعبر مقبول، ولكنه موجود في داخل مشاعر المزمع، ولو كان قد قال «يارب، أنت لا يمكن أن تنسى أى شيء، وبالتالي أنت لم تنسى، لقد نقشت اسمى على كفبك... الخ» لكانت كلماته هذه أكثر قبولاً وصحة ولكنها ستكون بعيدة تماماً عما يشعر به فعلاً!! ولقد فضل أن يقول كلمات غير مقبولة ولكنها أمينة على أن يقول كلمات تحظى بقبول السامعين ولكنها غير أمينة!!

وفي إحدى المرات فشل إرميا في فهم معاملات الله بصورة صحيحة فصاح في شبه غضب «آه يا سيد الرب، حقاً إنك خداعاً حادعت هذا الشعب وأورشليم قائلاً يكون لكم سلام وقد بلغ السيف النفس» (إر ١٠: ٤) يا لها من كلمات جارحة تقال لذلك الذي هو الحق والصدق الكامل!! لكن النبى كان يتكلم بما يشعر به، والرب لم يسامحه فقط بل أعطاها فهماً أعمق لمعاملاته!!

نحن نحتاج إلى الصراحة في الصلاة حتى لو وصل الأمر لأن نقول كلمات حافة غير منمقة، فعندما نجد نفسك تافراً من الصلاة تقدم إلى الله وقل له هذا بكل صراحة، لو فشلت في فهم معاملاتك معك وأصابك الألم والحزن فلتعبر عن هذه المشاعر بكل وضوح وبدون كلمات رقيقة متكلفة، قد ينزعج بعض الإخوة المحافظين من كلماتك لكن هذا لا يعنى أى شيء!! إن الله يحب النفس الصريحة حتى لو أخطأت بسبب

الصلاة ليست بديلاً للطاعة

- ١٣ -

هل تلاحظون كيف ازدادت الصلوات لأجل النهضة في الآونة الأخيرة؟ وهل لاحظتم أيضاً كيف أن الاستجابات قليلة جداً؟ فبالنظر لحجم الصلوات التي تُرفع في هذه الأيام نظن أن أنهار النهضة ينبغي أن تغمر كل الأرض بالبركات، لكن للأسف هذا لا يحدث بالحجم الذي نتوقعه، ونحن لا ينبغي أن نفشل بسبب ضعف الاستجابة بل ينبغي أن نسعى لتكشف السبب وراء عدم الاستجابة، فلكل شيء في ملكوت الله سبب والعالم الروحي تحكمه قوانين ثابتة لا تتغير، وعدم استجابة الله لصلواتنا لابد أن يكون وراءه سبب. وقد يكون هذا السبب عميقاً لا يسهل اكتشافه ولكنه أيضاً لا يستحيل اكتشافه.

صلاة بدون طاعة

أنا أعتقد أن مشكلتنا تكمن في أننا نحاول أن نستخدم الصلاة بديلاً للطاعة، فالكثير من الكنائس التي تصلى طلباً للنهضة تسلك مسلكاً لا يتفق مع كلمة الله، فهذه كنيسة تحضض لضغط المجتمع وتساير التيارات الحديثة التي تحملها بعيداً عن نموذج الكنيسة في العهد الجديد، وعندما يلاحظ الخدام أن القوة الروحية بدأت تتسرب خارج كنائسهم يبدأون في البحث عن علاج، كيف يحصلون على القوة الروحية التي يحتاجون إليها أشد الاحتياج؟ كيف يستحضرون أنهار الانتعاش لشعبهم المغشى عليه؟

والإجابة تكون دائماً حاضرة، أنها بلا شك «الصلاة»! فالكتب الروحية تقول إن الحل هو «الصلاة»، ورجال النهضة يؤكدون أن الحل هو «الصلاة»، ويبدأ صدى هذه الكلمة يتردد من كل الجهات، وتزداد النعمة ارتفاعاً حتى تصبح زهياً: «الصلاة»!! وهكذا يبدأ الخادم يدعو شعبه للصلاة، طوال الليل والنهار يستعطفون الله لكي يرحمهم ويرسل نهضة على شعبه، ويبدأ طوفان المشاعر والحماس يرتفع حتى نظن لوهلة أن النهضة باتت على الأبواب، ولكن الوقت يمر والنهضة لا تأتي، وتبدأ الرغبة في الصلاة تتناقص، وحالاً تعود الكنيسة إلى الوضع الذي كانت عليه من قبل بالإضافة إلى قدر لا بأس به من التبلد واللامبالاة!! أين يكمن الخطأ في هذا السيناريو المتكرر؟ إنه في محاولة الصلاة بدون طاعة.

هوذا الاستماع أفضل من الذبيحة

السبب ببساطة هو أن الجميع - الخدام والشعب - لم يبدلوا أقل طاقة لإطاعة كلمة الله وتصحيح مسارهم ليتفق مع مشيئة الله، لقد ظنوا أن احتياجهم الوحيد هو الصلاة بينما الحقيقة أنهم في حاجة إلى طاعة الله في جوانب كثيرة من حياتهم، والصلاة لن تكون أبداً بديلاً عن الطاعة، وإلهنا القدوس لا يقبل أية تقدمية من شعبه إلا إذا كانت مغلفة بالطاعة، لكن أن نصلى لأجل النهضة بينما نحن نهمل بل قل نستهن بوصايا الكتاب فما هذا إلا إضاعة للوقت والجهد بلا طائل.

عندما نقبل المسيح مخلصاً لنا تصبح كل حياتنا ملكاً له، وتصبح كل حياتنا تحت التزام بالطاعة لشخصه، ويصبح حق المسيح في حياتنا هو الحق الوحيد المستوجب كل طاعة، وكل حق أو سلطان كان يستوجب طاعتنا من قبل يتراجع ويصبح خاضعاً لحق المسيح وسلطانه في الحياة. إن ارتباطنا بالمسيح يحررنا من طاعتنا لسلطان الخطية والموت ولكنه في نفس الوقت يضعنا تحت التزام بالطاعة لسلطان الله ووصاياه.

هذا الالتزام بالطاعة لكلمة الله ووصاياه لم يعد ظاهراً في كنائسنا اليوم، فالتناس لا تحب الحديث عن الالتزام والمسئولية، والخدام أيضاً! ولذلك يسود الضعف كنائسنا ومهما حاولنا أن نصلى بدون أن نتعلم الطاعة فإن كل صلواتنا ستذهب أدراج الرياح.

أوامر وليست تحريضات

انظر إلى الرسائل في العهد الجديد ولاحظ كيف أنها تفرد مساحات كبيرة للوصايا التي تفسر السلوك العملي للمؤمنين، هذه الوصايا عكف المفسرون على تسميتها «تحريضات»، وقاموا بتقسيم الرسائل إلى أجزاء «تعليمية» وأخرى «تحريضية»، وهكذا أراحوا أنفسهم وأراحونا من أي التزام للطاعة، فالأجزاء التعليمية لا تتطلب منا شيئاً سوى أن نؤمن بها بأذهاننا، والأجزاء التي يسمونها «تحريضية» تبدو من اسمها أنها غير ملزمة، فهي تبدو أقرب إلى النصائح التي قد نأخذ بها أو نهملها، وهذا خطأ عميت!! فهذه الوصايا ينبغي أن نقبلها كأوامر واجبة الطاعة صادرة من رأس الكنيسة نفسه على لسان الرسل، إنها ليست «نصائح» أو «تحريضات» بل «أوامر» واجبة التنفيذ.

لو كنا نريد بركة الله علينا فينتفى أن نبدأ الطاعة، الصلاة ستكون مؤثرة عندما تكف عن استخدامها كبديل للطاعة، لا نحاول أن نجعل الله يقبل صلاتك بدلاً من طاعتك فأنت لا تخدع إلا نفسك عندما تحاول أن تفعل ذلك.

الاستجابة بعد منتصف الليل!!

في بعض أوساط المؤمنين المهتمين بالتهنئة والانتعاش تتروّد مقولة تقول: «إن استجابة الله بالبركة تأتي دائماً بعد منتصف الليل»!! والذي دعاهم لهذا القول هو ملاحظتهم أن معظم رجال الله الذين نالوا من الرب استجابات عظيمة وبركات كبيرة لجباتهم ولكنائسهم كانوا دائماً يسهرون في صلواتهم إلى ما بعد منتصف الليل.

وإن كانت هذه الملاحظة صحيحة إلى حد بعيد وتُشير إلى حقيقة مهمة إلا أننا ينبغي أن نأخذها على عواهنها لأن البعض قد يفهمها بشكل خاطئ.. فلو فهمنا بأن معناها هو أن الرب لا يستمع إلى صلواتنا التي نرفعها في أثناء النهار فهذا بلا شك خطأ، ولو ظننا أنها تعني أن الصلاة التي نرفعها ونحن مُتعبين ومُرهقين تكون لها قوة أعظم من الصلاة التي نُقدمها عندما نكون مستريحين ومنتعشين فهذا أيضاً خطأ، إن الله ليس قاسياً حتى يحول صلواتنا إلى عملية كفارية مؤلمة أو يستمتع برؤسنا نُعاقب أنفسنا بالتشفع!!

الإرادة الجادة

لكن الحق الموجود في هذه العبارة هو أن البركة الروحية تأتي فقط للقوم الذين يريدونها بإصرار ومواظبة وإرادة جادة حتى إنهم على استعداد لانتظارها إلى ما بعد منتصف الليل، أما الذين لا يشاربون في طلبتهم ويُفصلون راحة الجسد عن انتظار الروح فهؤلاء عادة لا ينالون شيئاً، إن الله قد يتأني في استجابته حتى وقت متأخر ليس لأن الليل له فضل في حد ذاته بل لأن الله يحب أن يمتحن مدى جدية إرادتنا.

إن كل إنسان هو مقدّس ومبارك بالقدر الذي يريد تماماً، قد لا يكون بالقدر الذي «يشاء» لكنه بكل تأكيد بالقدر الذي «يريد» فعلاً!! كثيرون يُظهرون أشواقاً ملتهبة ورغبات ضخمة ويشكون أن الله لا يستجيب لهم بحسب أشواقهم الكبيرة، لكن الله لا يتعامل مع أشواق عاطفية سرعان ما تخبو أو تتحول إلى أغراض أخرى، إن الله يتعامل مع إرادتنا الجادة التي تقتلك فينا كل القلب حتى لا نستطيع أن نحيا بدونها، وهذه الإرادة الجادة تكون عادة أقل بكثير من حجم أشواقنا السطحية!! إن الله يستجيب لنا بحسب ما هو موجود في إرادتنا وليس ما هو موجود في خيالنا أو مشاعرنا.

من السهل أن «نرعب» في البركة و«نشاق» للحياة المنتصرة لكنه شيء مختلف تماماً أن نسعى في طريقها، شيء مختلف تماماً أن نأخذ صليباً عملياً ونتمسك بهضبة «إنكار الذات» القاسية المظلمة نُصلب هناك، هذا يحتاج إلى إرادة جادة مكرّسة، هنا نجد أن كثيرين يُدعّون وقليلين يُنتخبون، وفي مقابل كل واحد يعبر عملياً إلى أرض الموعد يوجد آلاف يغفون على الشاطئ. يتطلعون بشوق عبر الأردن ولكنهم لا يجزؤون على عبوره ويعودون أدراجهم ليستأنفوا تيههم في البرية!!

لقد تكلم ربنا له المجد عن هذا الحق عندما قال «طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يُشبعون» (مت ٦: ٥) إن الجوع والعطش من الفرائز العميقة جداً في نفس الإنسان وليست مجرد مشاعر سطحية، وعندما يزيد الجوع أو العطش في داخل الإنسان يتحول إلى ألم جسدي حقيقي وقد يؤدي إلى الموت!! لقد اختبر عدد لا يُحصى من رجال الله أنه عندما تحولت طلبتهم إلى ألم حقيقي يُمزق أعماقهم نالوا الاستجابة!! إن الله قد يتأني علينا حتى تتحول جميع رغباتنا إلى رغبة واحدة!! ينتظر حتى نكف عن طموحات الجسدية ونظاً الشبل والشعبان الموجودين بداخلنا، وحتى ندوس تنين الذات المتشعبة في أعماقنا، وحتى يصبح الله هو طلبتنا ومنتهى رغباتنا، عندئذ وعندئذ فقط يستجيب لنا الله بملء البركة.

أحياناً نرى هذا يحدث فيما بيننا، أحد الإخوة تتضخم أشواقه الروحية غير المشبعة وتصبح كبيرة جداً حتى إنها تطفئ على كل اهتماماته الأخرى، يبدأ يبحث في الكنائس على شيع لجوعه فيصطدم بأوضاع تقليدية باردة لا تروى غليله، وإرادته الجادة في السعي نحو البركة تجعله يرفض التأقلم على الصلوات التقليدية الجوفاء التي يُقدمها الإخوة «المجمدين» الذين على استعداد أن يقولوا نفس الكلام أسبوع بعد أسبوع وسنة بعد سنة بدون أي تغيير، إن ألم الرغبة الجائعة بداخله لا تسمح له بتصرف هذه العبادة الروتينية!! سيبدأ يصرخ من الألم صرخات غير مألوفة لإخوته، وخروجه عن المألوف سيُسبب له معاناة كثيرة وسيقوم الإخوة المتقدمون بتوبيخه، لكنه مثل الأعشى الذي كان يسعى خلف نور عينيه سيصرخ أكثر كثيراً!! وعندما تصل طلبته إلى كمالها ستأتي إجابة الله ولو بعد منتصف الليل!!

لا يوجد فضل خاص للصلاة في الساعات المتأخرة من الليل، لكنها من الناحية الأخرى قد تُشير إلى ذهن يقظ وإرادة جادة تصر أن تخلص صلاة تتعدى المألوف وتطالب بغير العادي، واستجابة الله لن تتأخر كثيراً على مثل هذه الصلوات المرفوعة بألم في جوف الليل!!

إيل بيت إيل ١٥

«وبنى هناك ملجأً وردعا المكان إيل بيت إيل» (تك ٢٥، ٢٠)

في بداية رحلة يعقوب في البرية رأى سلماً منصوبة على الأرض ورأسها يحس السماء والرب واقفاً عليها، فدعا ذلك المكان «بيت إيل» الذي يعني «بيت الله».

وبعد سنوات عديدة، بعدما تألم وعانى وأخطأ وتاب، بعدما اكتشف زيف كل الأشياء الأرضية وعدم جدواها، وبعدما هزمه الله في فنيثيل وباركه هناك، نراه يعود إلى نفس المكان ويُعيد تسميته «إيل بيت إيل» الذي يعني «الله الموجود في بيت إيل»، ورغم أن المكان ظل يُعرف تاريخياً باسم «بيت إيل» لكنه ظل في قلب يعقوب يُدعى «إيل بيت إيل»!!

وهذا التغيير له مغزى، لقد تحول انتباه يعقوب من المكان إلى الشخص المبارك الذي قابله في ذلك المكان، من البيت إلى الساكن فيه، من الاختيار إلى مصير المجد في الاختبار، من المعجزة إلى صاحب المعجزة، لقد صار الله ذاته هو مركز الاهتمام، ويا له من تحول مبارك!!

مؤمنون بيت إيل!!

مؤمنون كثيرون لا يتقدمون أبعد من «بيت إيل»، لا يصلون أبداً إلى اختبار «إيل بيت إيل»!! الله نفسه ليس هو مركز اهتمامهم بل «بيته»، وهذا البيت قد يأخذ أشكالاً مختلفة في حياة المؤمنين.

قد يكون «بيت إيل» هو «الاختبار» الذي التقينا فيه بالرب، لقد تعامل الرب معنا بشكل معين وفي ظروف معينة، وبمرور الوقت يتحول اهتمامنا إلى هذا الشكل الخاص من التعامل، ونحاول أن ننقله إلى الآخرين ونعممه على الكل، ونبدأ نركز بهذا «الشكل» من الاختبار وليس بالمضمون الذي هو شخص الرب له المجد، وكم تتسبب هذه الكرازة في انقسامات وتشتيت بين المؤمنين الذين لا بد أن تختلف اختباراتهم في أشكالها وإن كانت تشابه في مضمونها، وسبب هذه المناساة أن تركيزنا واهتمامنا صار يدور حول «الاختبار» وليس حول «الرب»، حتى لو كان هذا الاختبار هو الوسيلة التي بها عرفنا الرب، حتى لو كان هو «بيت إيل» الذي فيه رأينا الله!!

أحياناً أخرى يكون «بيت إيل» هو الكنيسة أو الطائفة التي عرفنا فيها الرب، وبدون أن ندري ينصب حبنا وولاؤنا على هذه الجماعة من المؤمنين، ونبدأ ندور في فلكهم ونتأدى بتعاليمهم وأسلوبهم الخاص في العبادة، ونقاوم أى تعليم أو أسلوب عبادة يأتينا من جماعة أخرى، بل ونتجنب المؤمنين الذين لا ينتصون إلى كنيستنا أو طائفتنا، ويا لها من خسارة لجسد المسيح!! والسبب هو أننا لم نعد نهتم بالرب نفسه بل بالجماعة التي عرفنا فيها الرب.

غريزة طبيعية في الإنسان أن ينتمى إلى جماعة خاصة ويسعى بكل قوته أن يدافع عنها ويعزز نموها ونجاحها، وبهذا المفهوم يكون انتماء المؤمن إلى جماعة معينة أمراً طبيعياً ومطلوباً، لكن عندما يصبح انتماؤنا لهذه الجماعة أعظم من انتمائنا للرب فعندئذ يكون أمراً مرفوضاً!! لم يكن المقصود من الكنيسة أن تكون بديلاً عن الله ولن تستطيع أن تكون!! كل كنيسة ينبغي أن تعتق مبدأ «إيل بيت إيل» وتحفظ هذا الترتيب الصحيح في اهتمام أعضائها: الله أولاً ثم الكنيسة - التي هي بيته ثانياً.

بل أن «المعرفة» الروحية قد تكون هي «بيت إيل» في حياتنا، رغم أنها شيء رائع لأنها تبحث وتدرس في أمور الله لكن العلاقة الحية المباشرة مع الله ذاته قد تتهقر في ظل الاهتمام بالدراسات الروحية، ويستعاض عنها بالمعرفة الذهنية والدخول في متاهات الدراسات والخلافات المذهبية والعقائدية، ورغم أن الكلام كله يدور حول الله لكن العلاقة الحية مع الله تصير مفقودة!! وتصبح «المعرفة الروحية» هي «بيت إيل» الذي جذب الاهتمام أكثر من الله نفسه!!

أى واسطة من وسائط النعمة هي «بيت» فقط، وعندما يستخدمها الله كواسطة للتعامل معنا تصبح «بيت إيل»، ولكن لنحذر من أن نترل عيوننا على هذه الواسطة ونهتم بها لئلا تصير هي نفسها عائقاً يمنع مواصلة السعى مع الله، بل لنقل عيوننا مرفوعة إلى الله وحده وعندئذ ننقل إلى اختبار «إيل بيت إيل» إذ يظل الله وحده محور اهتمامنا وحبنا.

إننا نستطيع أن نعرف مدى نضوجنا الروحي إذا عرفنا محور اهتمام قلوبنا: هل هو «بيت إيل» أم «إيل بيت إيل»؟! هل هو كنيسة أم ربى؟ هل هو خدمتى أم إلهى؟ هل هو عقيدتى أم المسيح؟ دعونا نتوسل إلى إلهنا لكي يصحح اتجاهاتنا وينقلنا من «بيت إيل» إلى «إيل بيت إيل».

الله ذاته هو موضوع إيماننا

إن موضوع إيماننا هو الله ذاته وليست وعوده، إننا نؤمن بشخص حي وليس بكلمات مهما كانت صادقة، إن مَنْ يؤمن بكلمات قالها الله دون أن تكون له معرفة خاصة بالله ذاته لابد أن يأتي وقت فيه يهتز إيمانه ويسقط، وذلك عندما تسير الأمور في مسار غير متوقع أو عندما يعجز عن فهم تعامل ما من تعاملات الله معه، عندئذ يدخله الشك في صلاح الله ومحبه وينهار إيمانه.

أما المؤمن الحقيقي فهو يثق في شخص الله ذاته، إنه يقترب من الله ليعرفه ويدرك صفاته، وعندئذ يضع ثقته في تلك الصفات الإلهية التي لا يمكن أن تتغير أو تتزعزع، إن إيمانه ليس مؤسساً على مفهومه الخاص لكلمات الله أو توقعه الشخصي لتحقيق الله لوعوده، ولذلك عندما تسير الأحداث في مسار يبدو أنه مضاد لكلمات الله يبقى المؤمن ثابتاً لأن إيمانه مؤسس على الله ذاته وليس على الكلمات، فالله ثابت لا يتغير أما كلماته فقد يتغير مفهومها من شخص إلى آخر، وقد يتأخر تحقيقها لوقت طال أو قصر، إنه يثق في صدق الله وأمانته مهما كانت الأحداث غير مفهومة والرياح غير مواتية.

المؤمن الذي عرف صفات الله وبنى إيمانه عليها يبقى إيمانه ثابتاً لأن صفات الله ثابتة لا تتغير، وهذا المؤمن لا يطلب تفسيراً لتعاملات الله قبل أن يؤمن بل يؤمن أولاً ثم ينتظر التفسير، الإنسان الذي يريد أن يفهم كل معاملات الله قبل أن يخطو خطوة في طريق الإيمان هو شخص لم يعرف الله ولم يتعلم كيف يبنى إيمانه على صفات الله غير المتغيرة.

لقد كان الرب يسوع هو المثال الكامل الذي يتكل على صفات الله رغم الأحداث المضادة، ففي أثناء آلامه الرهيبة على الصليب كان مرفوضاً ومنبوذاً ووحيداً، لكنه في وسط كل هذه الآلام، وفي وسط كل هذه العوامل المضادة وجد راحته في الاتكال على صفة ثابتة في شخص الله، ألا وهي قداسته. لذلك فهو

يسلم لقداسة الله حتى تجرى كل مشيئته والتي سيظهر في النهاية أنها كانت كلية الصلاح والعدل.

اسمع المرنم وهو يقول:

« يتكل عليك العارفون اسمك، (مز ٩-١٠) »

اسم الله هو المعبر عن صفاته، وما يقوله كاتب المزمور هو أن هؤلاء الذين عرفوا الله كما هو في طبيعته هم فقط القادرون على الاتكال عليه بإيمان لا يتزعزع، وهذا الإيمان ليس معجزياً أو مضاداً للطبيعة، بل هو تلقائي وطبيعي للغاية، لأن الإنسان بطبيعته يضع ثقته في الشخص ذي الصفات الحسنة الثابتة، فكما بالجرى هؤلاء الذين عرفوا صفات الله واختبروا مدى صلاحها وثباتها، إن اتكالهم على هذه الصفات يكون عندئذ أمراً طبيعياً وتلقائياً.

ما هيبة الإيمان

الإيمان ليس هو القدرة على إقناع أنفسنا بأن الأسود أبيض والأبيض أسود، ولا هو أن نرغب في شيء ونتوقعه ونلح في طلبه حتى يتحقق، إن الإيمان ببساطة هو أن نجعل أذهاننا تتوافق مع حق الله، وأن نجعل توقعاتنا تتسجم مع صفات الله، الإيمان هو أن نقتررب من الله لنعرفه ونختبر صفاته ثم نضبط كياننا كله ليتوافق مع هذه المعرفة.

إن الله ثابت دائماً وكل أعماله تتفق تماماً مع طبيعته القدوسة الكاملة، والله لن يتغير أو يتشكل لكي يوافق إيماننا عنه، بل إيماننا هو الذي ينبغي أن يتغير ويتشكل لكي يوافق الله كما هو في طبيعته، إن اسم الله هو «أبيه الذي أهبه» أي «أنا هو الذي أنا هو» الموجود الدائم الوجود والثابت في صفاته بدون تغيير أو ظل دوران، وطوبى للنفس التي تعلمت أن تبنى إيمانها على ذات الله وصفاته الراسخة، إنها نفس تنعم بالسلام وهدوء أذهن حتى في وسط الاضطراب حين تبدو كل الرياح مضادة.

لا تحاول أن تستخرج الوعود من كلمة الله وترغم نفسك على الإيمان بها، فهذا ليس هو الإيمان، أنت تحتاج أن تقترب من شخص الله ذاته، أنت تحتاج أن تعرف صفاته وتختبرها، عندئذ سيكون من السهل جداً أن تلقى بكل انكالك على شخصه العظيم، فكل الذين عرفوا اسمه اتكلوا عليه، وكل مَنْ اتكل عليه لم يخز.

يَنْبَغِي أَنْ نَهْدَأَ لَكُمُ نَعْرِفَ اللَّهَ

«كُنُوا أَعْدَاءُ وَاسْتَكْبِرُوا» وَاَعْلَمُوا أَنِّي أَنَا اللَّهُ (مز ٤٦: ١٠)

ينبغي أن نهذا ونستكين أمام الله لفترة ما كل يوم وإلا فالיום كله سيضيع، فنحن لا نستطيع أن نعرف الله إلا أثناء السكون، هذا ما يعلمه الكتاب المقدس وما يؤكد اختبار رجال الله في كل العصور، فالمعرفة الحقيقية لله تنشأ من قلب السكون.

ولا يوجد عصر في كل التاريخ يحتاج فيه الإنسان إلى السكون أكثر من عصرنا هذا، ولا يوجد عصر أكثر من هذا العصر من الصعب أن نجد فيه لحظة سكون واحدة، فهذا العصر يتسم بالضوضاء والصخب والسعي الدوب الذي لا يهدأ، هياج واندفاع في كل مكان، في البيت والعمل والسياسة والاقتصاد... والإنسان مضطر أن يتوافق مع عصره ويكتسب طبيعة ومظهر الوقت الذي يعيش فيه ويتعلم كيف يرقص برشاقة على وقع خطوات زمانه وإلا أصبح شاذاً ومنبوذاً، ولذلك نجد حياتنا قد اصطفت بروح السرعة والضوضاء والصخب والسعي المجنون الذي لا يهدأ.

... بل الضوضاء في داخل الكنيسة !!

الكارثة الحقيقية هي أن سمة العصر قد دخلت إلى الكنيسة وصيغت حياتها وخدمتها. وهناك فكر في داخل الكنيسة الآن يقول «مادام الزمن قد تغير فلا بد أن تتغير الكنيسة أيضاً معه». وينبغي أن تطور أساليبها بحسب طبيعة العصر الذي تعيشه، لو كان الناس متعجلون ويريدون عظات لا تتجاوز عشر دقائق فدعونا نقدم لهم عظات لا تتجاوز عشر دقائق، ولو كانوا يحبون الموسيقى الصاخبة فتقدم لهم موسيقا صاخبة، وإذا كانوا يفصلون السينما فتقدم لهم السينما، ولو كانوا يحبون القصص والفكاهات فلتسلأ كلاماً بالقصص والفكاهات، دعونا نساير العصر ولنمط للناس ما يريدون !!

وهكذا امتلأت الكنيسة بالضوضاء والصخب ولم يعد الإنسان يجد لحظات هدوء يستمع فيها إلى الصوت المنخفض الخفيف حتى في داخل الكنيسة!! ويل لهؤلاء الذين قاربوا بين أورشليم وسدوم وأوجدوا شبيهاً بين رسالة الكنيسة ورسالة هوليود!! أهكذا لم يعد في الإمكان الرجوع إلى المراعي الخضراء ومياه الراحة التي كان الرب يقودنا إليها قديماً؟! هل نستطيع أن نرغم الله على الحديث إلينا في الريح والزلزلة لأننا فشلنا في أن نسمع إليه في

الصوت المنخفض الخفيف!! في وسط الضوضاء قد نعرف أشياء كثيرة، قد نعرف الطب والهندسة والمحاسبة، قد نعرف كيف نعط ونعلم ونؤرم، ولكننا أبداً لن نعرف الله!!

جوهر الإنسان لم يتغير

ما ينبغي أن نعرفه هو أن جوهر الإنسان لم يتغير، ورغم كل هذا التطور الهائل في العلوم والتكنولوجيا إلا أن أعماق الإنسان مازالت كما هي في القديم، المدنية والحضارة ليست إلا ظواهر سطحية، طغياً جلدياً على جلد الإنسانية!! أما نفس الإنسان فلم تتغير في أصولها واحتياجاتها الأساسية، في داخل كل منا إنسان عريان يقف خارج جنة عدن يرتجف خوفاً من القصاص وينطلق إلى الملصق!! إن احتياج الإنسان منذ السقوط لم يتغير وإن تغير كل شيء حوله، الإنسان البدائي غير المتحضر وأستاذ الجامعة في أرقى جامعات العالم لهما نفس الاحتياج، ألا وهو الخلاص من سلطان الخطية والحصول على الحياة الأبدية والدخول إلى شركة مع الله الحقيقي.

لقد فشل بعض الخدام العصريين في فهم أن الاختبار المسيحي يحدث في داخل روح الإنسان، هناك في الداخل بعيداً عن السطح التغير للأشياء، سلوكيات الإنسان السطحية فقط هي التي تتجارب مع ضوضاء الحضارة المعاصرة. أما روح الإنسان فتقع في منطقة عميقة ساكنة في الداخل تنتظر كلمة حياة من الله فتحها الحياة الجديدة، والله يتعامل مع هذه المنطقة العميقة في داخلنا، إنه يخاطب الأبدية فينا، يتحدى العمق المغلف بالسكون في أعماقنا، وإذا أردنا أن نستمتع لحياة هذا فلا بد أن ندخل إلى تلك المنطقة الساكنة في داخلنا، ينبغي أن نستكين ونهدأ في أرواحنا حتى نستطيع أن نستمع لصوت الله يخاطب أعماقنا، ينبغي أن ندخل إلى محادع النفس الداخلية نغلق أبوابنا أمام ضوضاء الخارج الصاخبة لكي نستطيع أن نسمع الصوت الهادي. الخفيف لذلك الذي قيل عنه «لا يصبح ولا يرفع ولا يُسمع في الشارع صوته» (إش ٤٢: ٢) إننا لن نستطيع أن نستمع إلى صوته طالما نحن في «الشارع»!! لذلك ينبغي أن ندخل مخادعنا حيث السكون.

ومن المفيد أن نلاحظ أن المزمور الذي ورد فيه الأمر «كفوا» (اهدأوا واستكينوا) هو المزمور الملوء بالضجيج والهيياج: «تزعزعت الأرض.. انقلبت الجبال إلى قلب البحار... نفع وتجييش مباهها.. تزعزع الجبال بطسوها.. تزعزعت المسالك.. عجت الأمم..»!! وفي وسط هذا الصجيج يصيح أمر الله ضرورة حتمية وأمرًا ملزماً لنا جميعاً: «كفوا واعلموا أنني أنا الله»!!

معظم الخدام الآن يرددون كالبهائم تعاليم العهد الجديد لكنهم عملياً يعتقدون فكر العالم ويصطبغون بصيغته ورواياه على تقليد طرده، لكن ليت الله يجد قينا بقية من أمانة تدفعنا للدخول إلى مخادعنا لنسكن أمامه ونعطي إلى صوته!!

مخافة الله

يوجد حق إلهي في الكتاب المقدس ويؤكد
الاختبار الشخصي عبر القرون، هذا الحق يمكن
تلخيصه في هذه البديهية: «لا يستطيع
أحد أن يختبر نعمة الله الحقيقية وهو لم يختبر
مخافة الله الحقيقية».

إن أول إعلان لفداء الله للجنس البشري قُدم للإنسان في جنة عدن حين كان خائفاً
ومرتعداً ومختبئاً من محضر الله، وناموس الله أعطى لموسى وهو يرتجف خوفاً في وسط
النار والدخان ويرتعد فرقا من وميض البرق وقصف الرعود وعدم امتدت يد نعمة الله
لـ «زكريا الكاهن وفككت لسانه وقع خوف على كل جيرانه، بل حتى البشارة المفرحة «على
السلام ويلكس المسرة» أعطت لرعدة خائنين خوف عظيم سبب الحضور المدهش.
بلاخاند السماوية، وهكذا نرى أنه في كل مرة كان هناك استكمال لنعمة الله كان هناك
أيضاً اختبار لخوف الله.

نحتاج أن نقرأ الكتاب معيرون مفتوحة حتى نرى هذا الحق عند مثل الجنس المثلوث
من التكوين إلى الرضا، فالحضور الإلهي يحمل دائماً الخوف لقلب الإنسان الخاضع.
خوفاً «فوق طبيعي» يكتنف الإنسان عند كل إستعلان لله، خوفاً ناتجاً عن مواجهة
المخلوق غير المقدس لإلهه كلى القداسة، هذا الخوف لا علاقة له بالخوف العريزي الذي
نخشع منه كك عندما نتعرض للإيذاء، إن خوف الله يقع في روح الإنسان وليس في
أحاسيسه وغرائزه.

خوف الله نبع كل عمل صالح

أما لا أعتقد أن هناك عملاً صالحاً يمكن أن ينشأ من قلب لا يخاف الله، إن أي
نشاط ديني لا ينبع من هذا الخوف المقدس لا يساوي شيئاً، إن الجسد الحيواني فينا قوى
حداً ومعتد بهته وإلى أن يكسر هذا الجسد بالخوف أمه الله لن يعلن الله نفسه لعبور
إيماننا، إلى أن يشعلنا هذا الخوف المقدس لن نكون مؤهلين لاستقبال نعمة الله ومحبه،
لأن نعمة الله لا تؤثر في القلب الإنساني المعتد بذاته بل قد يكون لها نتيجة عكسية،
فشارة نعمة الله إذا قدمتها لقلب معتد بذاته فقد تشته أكثر في بزه الذات.

هناك محاولات كثيرة في هذه الأيام الأخيرة لإغواء الإنسان لقبول بشاراة الإنجيل،
وذلك عن طريق تقديم الجانب المريح من الحياة المسيحية، خدام كثيرون يتكلمون عن نعمة
الله ومحبه دون الكلام عن الخطية وموقف الله منها، وهذه محض خدعة غير محدية،

فالإنسان لا يكون مؤهلاً لقبول نعمة الله وغفرانه إلا إذا وقع تحت إحساسه بفداحة خطيته
ونجاستها، إذا لم يشعر بالخوف من محضر الله فلن يستطيع أن يطلب النعمة والغفران،
إذا لم يشعر الإنسان بمشاكلته مع قلبه فلن يستطيع أن يحل مشاكلته مع الله!!

قايين وهابيل مثلاً واضحا لهذا الحق: قايين قَدَّم تقدمة غير دموية لأنه افترض أن
الله راضٍ عنه، بينما هابيل قَدَّم ذبيحة دموية لأنه علم أن الله لا يمكن أن يقبله في
نجاسته، قلبه الخائف من قداسة الله أوحى إليه أن يستر نفسه بالدم، كان يعلم أنه يستحق
الموت فقرر أن يختبئ في صوت الذبيحة، أما قايين فلم يكن خائفاً! كان راضياً عن
نفسه ولذلك لم يطلب لها مكاناً للاختباء من قداسة الله.

التهديدات لا تصنع خوف الله

ومن الناحية الأخرى ينبغي أن نفهم جيداً أن مخافة الله لا يمكن أن نصنعها
بالتهديدات، الجحيم والدينونة حقائق وينبغي أن نهظ بها بحسب الحق الكتابي ولكن
لا تظن أنك تستطيع أن تخيف الشعب من الدينونة فتنتشئ فيهم خوف الله، كلا، إن
مخافة الرب هي أمر فوق الطبيعي لا ينشأ من التخويف والتهديد، إنك إذا أطلقت
الصيحات العالية في وجه قطع من الجدا فقد تنجح في إخافتهم ودفعهم لدخول
في حظيرة الخراف، ولكن كل الخوف الذي في العالم لا يستطيع أن يجعل من الجدا
خوفاً! لذلك لا تحاول أن تدفع الناس لقبول المسيح عن طريق تخويفهم من الحروب النووية
والقنابل الذرية، فكل الخوف الذي في العالم لا يستطيع أن يجعل القلب المضاد لله قلباً
محباً لله!!

الروح وحده يستطيع

لكي نخشع خوف الله ينبغي أن نشعر بأمرين، أولاً ينبغي أن نشعر بحالة قلب
النفس وثانياً ينبغي أن نشعر برهبة محضر الله القدوس، لقد اختبر إشعياء هذين
الأمرين، اختبر نجاسته الشخصية واختبر رهبة حضور رب الجنود، وكان الأمر أكبر
من احتشاله فصرخ «إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين.. لأن عيني قد رأنا الملك
رب الجسد»

ليس سوى روح الله يستطيع أن يقودنا لهذا الاختبار، فلنسلم أنفسنا لكي يدخلنا
إلى هذا الاختبار المجيد: اختبار مخافة الله، آمين.

لا بد أن تتحرر من خوف الناس

« خشية الإنسان تنزع شركاً » (٢٩ : ٢٥)

الخوف من رأى الناس فينا ينصب لأنفسنا شركاً ويقيد خطواتنا ويقودنا إلى اتجاهات خاطئة ويمنعنا من عمل مشيئة الله بحرية، وخوف الناس عادة يقودنا إلى واحد من اتجاهين: إما أن نخاف من عمل ما ينبغي أن نعمله أو نخاف ألا نعمل ما يتوقع الآخرون أن نعمله!!

فأحياناً لا نعمل ما يريدنا الله أن نعمله لمجرد أننا نخاف من رأى الناس الذين لن يفهموا هذا العمل ولن يقبلوه منا، وأحياناً أخرى نضطر لعمل أشياء ليست في مشيئة الله لمجرد أننا نخاف ألا نعمل هذا العمل الذي يتوقع منا الآخرون عمله، وسواء لم نعمل ما ينبغي عمله أو عملنا ما لا ينبغي عمله ففي الحالتين نحن نتحرك بدافع خوف الناس وهذا الدافع - وما ينشأ عنه - مرفوض تماماً من الله.

البر المرفوض!!

هناك نوعية من البر المرفوض، وهو البر الناتج عن ارتباطنا بضمائر الآخرين!! اعترافنا بأننا نتبع المسيح يخلق توقعات معينة في أذهان وضمائر المحيطين بنا، ولكي لا نعرض موقفنا أمامهم للخطر نضطر أن نتصرف بحسب توقعاتهم حتى في المواقف التي لا نجد بداخلنا اقتناعاً شخصياً بالأمر، لأننا ببساطة نخاف ألا نعمل ما أصبح الناس يتوقعونه منا كمؤمنين تابعين للمسيح، ولا نستطيع أن نجتعل رفضهم إذا فشلنا في عمل ما ينتظرونه منا، وهكذا نجتهد أن نسلك بموجب ما في ضمائرهم وليس ما في ضمائرنا نحن!! ورغم أن هذا قد يؤدي إلى سلوكيات بارّة بحسب استحصان الناس إلا أنه ير مرفوض من الله، لأن دافعه ليس خوف الله بل خوف الناس!!

السلوك بالفضيلة تحت ضغط خوف الناس ليس فضيلة على الإطلاق، العمل الصالح الذي نعمله لكي نرضي ضمائر الناس هو عمل مرفوض أمام الله لأن دافعه ليس هو الإيمان أو المحبة بل الخوف، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية!!

خوف الناس .. داخل الكنائس!!

كل كنيسة من كنائس الطوائف المختلفة لها اختبارات المصادق عليها والتي تلقى

استحسان الأعضاء، ولها مفرداتها اللغوية الدينية الخاصة، بل ولها أسلوبها المتميز في العبادة والصلاة، وعلى المؤمن الذي يريد الانضمام إلى هذه الكنائس أن يعيش نفس الاختبارات ويتحدث بنفس المفردات بل ويصلي ويسبح بنفس الأسلوب المميز لهذه الكنائس إذا أراد أن يكون مقبولاً من أعضائها، لأنه إذا خرج عن المألوف والمعتاد سيعاني من الرفض وهذا ما يخشاه.

نسخ متكررة!!

وخوف الناس في الكنيسة هو السبب المباشر في أن كل أعضاء الكنيسة الواحدة تجددهم نسخاً متكرره من بعضهم البعض، الخوف من الخروج عن المألوف يجعل أعضاء الكنيسة يبدون جميعاً في هيئة واحدة، الرغبة في القبول داخل دائرة المؤمنين تدمر الأصالة والجدة وتجعلنا مجرد مقلدين، شيئاً فشيئاً يفقد المؤمن انقياده بالروح وينقاد بحسب ضمائر أعضاء الكنيسة ويتشكل بموجب توقعاتهم، ويحزن الروح المبارك لأنه لا يجد حرية للتحرك فيما بيننا ويبدأ يغادر تخومنا، ويسقط المؤمن في شرك السلبية والجمود بعدما صارت حياته وعبادته تتم بشكل «أتماتيك» بحسب التيار السائد حوله.

لا بد أن تتحرر!!

الخطر الأعظم في خوف الناس هو أنه يحول دافع الحياة والسلوك من الداخل إلى الخارج، من الله إلى الناس، بينما المؤمن الحر ينبغي أن يسلك بدافع من روح الله الساكن بداخله بفض النظر عن رأى الآخرين، لو كان هناك طريق صحيح فينبغي أن يتخذه لأنه صحيح وليس لأنه خائف من عدم اتخاذه، وإذا كان هناك خطأ فينبغي أن يتجنبه لأنه خطأ وليس لأنه خائف من رأى الآخرين.

والطريق للهروب والتحرر من خوف الناس هو أن تقدم تسليماً كاملاً لله، أحب الرب من كل قلبك، وصمم أن تطيع اقتناعاتك التي تتبلور بداخلك كنتيجة لصلاتك المتصلة ودراساتك المستمرة للكتاب المقدس، عندئذ يمكنك أن تغض الطرف عن توقعات القريبين أو انتقادات البعيدين، قد تختبر الدهشة والصدمة من إخوانك «المقيدين»، ولكن إذا واصلت طريق الحرية فقد يكتسبوا الشجاعة من مثالك ويطرحوا عنهم خوف الناس ويتقدموا ليسيروا في طريق الحرية التي حررهم بها المسيح.

كل الممارسات والعقائد السحرية والوثنية تتشابه في أنها مؤسسة على ثلاثة افتراضات :

- ١ - أن الأشياء المادية الجامدة يمكن أن تحتوي على قيم معنوية أو روحية.
- ٢ - أن الله غير مسيطر تماماً على الأمور وأن قواه يمكن الانتفاخ حولها
- ٣ - أن هناك كائنات غير مرئية يمكن دفعها لتساعد الناس أو تضرهم لو فعلنا بعض الحركات أو قمنا ببعض الكلمات.

عندما كنا صغاراً نقل لنا أهلنا هذه المعتقدات السحرية التي كانوا يؤمنون بها بشدة، مثل الخوف من القيام برحلة يوم الجمعة أو الحظ السيء الذي يتبع كسر مرآة أو العبور من تحت سلم، وكنا نحاول أن نضحك على هذه المعتقدات لكنني أشك أننا استطعنا أن ننجو تماماً من تأثيرها، حتى إنني مازلت إلى هذا اليوم أشعر ولو للحظة بعدم الراحة إذا صادف إنني لمحت هلالاً من فوق كتفي الأيسر!!

قال السير جيمس فريزر إن السحر هو الإيمان الوحيد العالمي بحق، لأن كل الناس في كل العالم بدون استثناء يعتقدون بوجوده بشكل أو بآخر!!

السحر يتسرب إلى اليهودية!!

لقد حارب أنبياء العهد القديم ضد محاولات الوثنية التسلل إلى داخل الديانة اليهودية، لكن للأسف عندما أتى المسيح وجد الشعب يُعاني من عبودية الخوف الناتج عن العقائد الخرافية التي دخلت إلى الديانة اليهودية.

لقد أمر الله الشعب قديماً أن يجعل الشريعة كمصائب بين عيونهم (تث ٦: ٨)، وكان المعنى المقصود هو أن تظل الشريعة ماثلة أمامهم دائماً لكي يتحفظوا للعسل بحسب ما هو مكتوب فيها، لكن عندما أتى المسيح وجد هذه الوصية تحولت إلى ممارسة وثنية إذ وحدهم «يعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم» (مت ٢٣: ٥).

والسبب الذي أعطاه الله ليكون خادماً للإنسان أصبح سبباً له، وذلك بسبب المعتقدات الوثنية التي تنسب قداسة معينة لأوقات معينة!! كذلك عادة غسل الأيدي قبل الأكل تحولت من عادة صحية إلى طقس مقدس أصبحت ممارسته أو عدم ممارسته مقياساً للتقوى!!

... وإلى المسيحية أيضاً!!

كم هو قوى ميل قلب الإنسان إلى الوثنية حتى إننا نكاد لا نجد وقتاً نجح فيه الإيمان المسيحي من الشوائب الوثنية!! رغم أن ربنا وضع أساس عبادة الله في الروح ورفض أن ينسب أية قيمة روحية للأشياء المادية إلا أننا نجد الكنيسة تعتبر مواد معينة أنها مقدسة، وممارسات معينة تنسب لها قوى روحية خاصة ومقدرة على الغفران والتبرير!! ورغم أن ربنا حذرنا من ترديد الكلام باطلاً إلا أن الكنيسة مازالت تعتقد أن كلمات معينة وصلوات معينة ينبغي أن تكرر بشكل منتظم وربما لعدد محدد من المرات!! الكنيسة دائماً صُجِّرَتْ بأن تنسب قوى روحية أو قيم أدهية للأشياء المادية، لأن ذهن البشري يريد ويحب أن يفعل هذا!! لكن لتذكر أننا بهذا نمارس نوعاً من السحر الذي يقدس المواد، وأنتا نبتعد كثيراً عن المسيحية الحقيقية!!

المسيحية الحقيقية

الاختبار المسيحي الحقيقي هو معرفة مباشرة لله، إنه شركة لصيقة بين شخصين عاقلين: الله والمؤمن، ومحالات هذه الشركة ذهنية وأدبية وروحية، وهذه المجالات لا يمكن أن تحتويها الأشياء المادية أو تعبر عنها، إن اتحاد النفس البشرية مع الله في المسيح هو علاقة شخصية لا يمكن أن تتأثر بأي شكل من الأشكال بالأشياء المادية سواء إيجابياً أو سلباً

المسيحية هي ديانة المعاني المطلقة، والمعاني لا يمتلكها أو يعبر عنها سوى الكائنات العاقلة، لذلك لا يمكن لطقس معين أو صلاة محددة أو أوقات ومواسم جامدة أن تحتوي أو تعبر عن أي معنى روحي مطلق، وإذا اعتقدنا بخلاف هذا نكون قد ابتعدنا عن روح المسيحية وأسأنا كثيراً لنفوس الناس.

لقد عانى الرسل كثيراً لكي يحرروا الكنيسة الأولى من المعتقدات الوثنية التي تسربت إلى المسيحية، من الاعتقاد بأن الأشياء المادية يمكن أن تحتوي على قيمة روحية، فأكدوا لنا أن الختان وروؤس الشهور والأطعمة لا يمكن أن تجعل الإنسان صالحاً أو شراً.

إن الإنسان هو الذي يمنح الأشياء المادية قيمتها الروحية وليس العكس!! فإذا كان قلبك ممتلئاً بالمحبة والإيمان ستكتسب أعمالك وأقوالك تأثيراً صالحاً على المحيطين بك، أما إذا ظننت أنك بممارستك أعمالاً معينة أو ترديدك لصلوات محددة ستجعل قلبك ممتلئاً بالمحبة والإيمان فهذه الوثنية تماماً!!

من بين كل أنواع الخداع يبقى خداع النفس هو الأكثر تدميراً، ومن بين كل المخدوعين يبقى المخدوع من نفسه أقلهم قدرة على اكتشاف انخداعه.

والسبب في هذا بسيط، فعندما ينخدع الإنسان من شخص آخر فهو ينخدع رغم إرادته، لأن الإنسان بطبعه لا يحب أن يكون مخدوعاً من الآخرين، والإنسان بطبعه أيضاً يتوقع الخداع من الآخرين لذلك فهو دائم الارتباب في كل شيء، ويميل إلى الشك وإمعان النظر وتقصى الحقائق قبل أن يصدق ما يقوله الآخرون، وتحت هذه الظروف ربما ينخدع بعض الوقت ولفترات قصيرة ولكنه سرعان ما يكتشف انخداعه ويهرب من الفخ.

لكن الأمر يختلف تماماً في حالة خداع النفس، إن الإنسان في هذه الحالة هو عدو نفسه وينصب الفخ لذاته، إنه يريد أن يصدق الكذب عن نفسه وهو مهياً لذلك!! إنه لا يقاوم الانخداع بل يشترك في خداع نفسه، ليس هناك صراع من أى نوع لأنه مستسلم للخداع، إنه يستمتع بكونه مخدوعاً!!

يقول الرسول بولس عن هذا «إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئاً فإنه يغش نفسه» (غل ٦: ٣) ويعقوب يصادق على هذا بقوله «إن كان أحد فيكم يظن أنه ديين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانة هذا باطلة» (يع ١: ٢٦).

خداع النفس .. والتدين

كلما تقدم الإنسان أكثر في معرفة أمور الدين صار خداع نفسه أعظم، فالشخص المتدين أكثر ميلاً لخداع نفسه من ذلك الذي يأخذ الأمور الروحية بسطحية، فذلك الأخير لا يجد غضاظة في اكتشاف عيوب نفسه ومواجهتها بصراحة، أما الذي تعمق في التدين حتى صارت له هيئة «العارفين بالله» فإنه لا يستطيع بسهولة أن يواجه أخطائه لأنها تتناقض مع هيئته، وستجرح مظهره أمام نفسه وأمام الآخرين، ومن ثم يميل هذا الإنسان المتدين إلى الدوران حول الحقائق وكسائها مسببات أخرى، وهو دائماً مُجرب بأن يلجأ إلى كل خدعة لكي يحفظ كرامة نفسه ويبقى مظهرًا حسنًا لإنسانه العتيق!! وما أخطر هذا الخداع، وما أسهل أن يظل الإنسان مخدوعاً إلى النهاية، إلى الدينونة!!

إن في دواخلنا جميعاً قلباً ساقطاً، هو بالطبيعة عايد وثن!! يميل دائماً للانحراف عن الله والسجود لآلهة أخرى دفينية في مخادع النفس الداخلية (حز

٨: ١٢)، الذات والشهوات والعالم... إلخ، ولأن فضح هذه الأصنام والتخلص منها يحتاج إلى بعض الألم وإنكار الذات فإن الإنسان يفضل أن يخدع نفسه بكل وسيلة ليحفظ أصنامها في أمان وليحفظ مظهره «الدين» أمام الناس!!

.. حتى بالصلاة!!

الصلاة هي الدواء الشامل لكل الأمراض والمفتاح الذي يفتح كل الأبواب، ولنا في حاجة لأن نعدد مزايا وتأثيرات الصلاة التي يضعها فيها الروح القدس، ولكن ينبغي أن نشيط لأن الصلاة ذاتها يمكن أن تصبح مصدراً لخداع النفس!! أحياناً يكون هناك خداع بقدر ما يكون هناك صلوات!! فأنبياء العهد القديم ظالمًا وبُخوا شعب إسرائيل لأنهم دأبوا على إخفاء خطاياهم خلف صلواتهم، وألرب يسوع فصع صلوات المرائيين، ويعقوب يصرح بأن بعضنا يصلون ولا يتألون لأنهم يصلون ردياً!!

ينبغي أن يكون المصلى أميناً مع نفسه ومع الله، لا يمكن أن يصلى عن الصليب بينما يخفى في قلبه إنساناً عتيقاً غير مصلوب، ولا يجوز أن يحتسى في الدم لأجل تبريره بينما يفتخر في أعماقه ببره الذاتي، إن الشيء الوحيد الذي يطلبه الله من الإنسان حتى يسمع لصلاته هو الأمانة، ينبغي أن يطرح الإنسان عدم الأمانة جانباً إذا أراد أن يقبل أمام الله، إن ازدواج القلب مكرهة الرب، والإنسان غير الأمين مع نفسه ومع الله ليس له أمل في الاستجابة، النعمة تخلص الإنسان فقط ولكنها لا تخلص الإنسان وأصنامهم، والدم الكريم يغطي الخطيئة التائب فقط ولكنه أبداً لن يغطي الخطيئة، وإلهه الغريب، والإيمان بحمل الله سيجبر الأثيم فقط لكنه إطلاقاً لن يبرر الأثيم وآثامه!!

أحياناً نصلى صلاة مملوءة اتضاعاً وتسليماً لكي نخفى كبرياءنا وعدم طاعتنا!! وأحياناً نتذلل ونبكي في الصلاة لكي نجعل الله يتعاطف معنا ويصادق على طرقنا اللئيمة!! وأحياناً نعترف بخطايا كثيرة وتفصيلات عديدة لكي نحفظ خطيتنا السرية المحسوة في أمان، غير معترف بها!! كل هذه الصلوات غير مقبولة أمام الله، لأننا نستطيع أن نخدع أنفسنا ولكنا أبداً لن نخدع الله!!

كيف يمكنك التحرر من خداع النفس؟ لتعنى ما تقوله ولا تقل أبداً ما لا تعنيه، سواء لله أو للناس، فكر في نفسك بصورة واضحة ونزيهة وتصرف بحسب ما يدور في أعماقك مهما كانت العواقب، ادع الصليب إلى حياتك لكي تحفظت ميتاً للذات ولرأى الناس، قد يسبب لك هذا بعض الآلام لكن الأمانة مع النفس ومع الله هي جوهرة ثمينة تستحق أى تكلفة.

التفاخر والتواضع

كلنا يعرف كم هو مؤلم أن تُضطر للاستماع إلى شخص يتكلم بتفاخر عن موضوعه المفضل: ذاته!! ولا شك أن اضطرابك للاستماع لمشل هذا الإنسان ولو لفترة وجيزة يمتحن قوة احتمالك إلى أقصى حد ويضع ثقلًا مرهقًا على تسامحك المسيحي!!

والتفاخر بالذات صفة ممقوتة وبخاصة عندما تسمعه بين أبناء الله!! المكان الأول الذي لا ينبغي أن توجد فيه هذه الصفة الرديئة، ولكن للأسف أصبحت هذه الصفة معتادة جداً في أوساط المؤمنين حتى لو تحفّت أحياناً تحت التعبير المألوف الأخوف: «.. أنا أقول هذا لمجد الله!!»

والله صبور جداً مع أولاده، ودائماً يتحمل منهم صفات جسدية رديئة رغم أنها كثيراً ما تخرج إخوتهم المؤمنين، ولكن هذا إلى حين فقط، فعندما يرسل الله بوراً أكثر إلى قلوبنا وعندما يقودنا إلى اختبارات روحية أعمق، يبدأ عندئذ في فرض تأديبه وتهذيبه علينا لكي يُظهرنا من ذات العيوب التي احتلها فينا من قبل، فقد نسمح لنا بقول وعمل أشياء ترتد علينا بصورة غير متوقعة وغير مرغوبة تعرض تفاخرنا وغرورنا لصدمة قاسية، أو أن تسمح عناية الله بأن تؤخذ منا ذات العطية أو الموهبة التي كانت موضع تفاخرنا، أو أن نصاب بخسارة أو فشل في بعض أمورنا المادية... إلخ.

ويعد أن نتعلم الدرس يعوضنا الرب عن كل الذي خسروه، لأنه يحبنا ولا يشاء لنا الخسارة بل يريد أن يطهرنا من تلك الصفة الرديئة، ولو أدى تأديبه وتهذيبه إلى خسارة في مجال الخدمة فلا تُبال لأن الله يهتم بنفوسنا أكثر مما يهتم بخدمتنا!!

.. والتواضع أيضاً

وهناك صفة أخرى رديئة وهي التقليل من شأن أنفسنا، وهذه الصفة قد تبدو مضادة لصفة التفاخر وغير مكروهة مثلها، لكن الحقيقة أنها نفس الداء الرديء. ولكنه يستحل شكلاً جديداً!! فالتواضع هو أيضاً إحساس بالذات ولكن بصورة تبدو أكثر روحانية، إن الله يفيض التقليل من شأن الذات لأنه نابع أيضاً من انشغال الإنسان بذاته، والذات الساقطة سواء تفاخرت أو تواضعت ستظل مكروهة الرب!!

التفاخر والتواضع كلاهما مشغول بذاته وإن اختلف موقف كل منهما، فالتفاخر هو

شخص مسرور بذاته معتز بها، أما التواضع فهو شخص مستاء من ذاته محيط منها، لأنه يعتقد أن ذاتاً عظيمة مثل ذاته ما كان ينبغي أن تتصرف بهذا الشكل!! ولذلك فهو يعاقبها بكلام يحط من شأنها ويقلل من قيمتها!! ولكن الحقيقة أن لا يعنى حقاً ما يقوله عن نفسه ولا هو يدينها بالحق، ومن السهل جداً أن تكتشف هذا: دع شخصاً آخر يقول له ذات الأقوال والانتقادات التي قالها هو عن نفسه، حالاً ستجده يبتري في دفاع شرس عن نفسه ويهرج تصرفاته بكل الطرق!! وهكذا يظهر لنا جلياً حقيقة شعور «التواضع» تجاه نفسه، إنه يحبها ويقدرها جداً!!

صفات المسيحي الحقيقي

المسيحي الحقيقي لا يقدر نفسه أكثر من حقها ولا يبخسها حقها، إنه لا يهتم بها إطلاقاً ولا يضعها محوراً لمشغوليته، اهتماماته تحولت من الذات إلى المسيح، إنه يؤمن بأنه مات مع المسيح وهو الآن لم يعد يهتم بأن يمدح أو يقدح في شخص ميت!!

وهو ليس شخصاً ميتاً في المسيح فقط بل يحيا الآن في المسيح أيضاً: «مع المسيح صُلِّت فاحياً لا أنا بل المسيح يحيا في»، فما أحياء الآن في الجسد فإنما أحياء في الإيمان إيمان ابن الله» (غل ٢: ٢٠) لقد أصبح المسيح الآن في المكان الذي كانت تحتله الذات سابقاً: محور الاهتمام ومركز المشغولية، لقد أصبح يدور في فلك المسيح وفي غمرة اهتمامه بالمسيح كثيراً ما ينسى ذاته تماماً وينسى أن يمدح فيها أو يذم!!

ولكن الإخلاص والصراحة يدفعانني للاقرار بأنه من الأسهل جداً أن نكتب عن هذه الأمور من أن نحياها!! فالذات من أصلب وأقسى النباتات التي تنمو في تربة حياتنا، إنها في الواقع غير قابلة للتدمير بأية وسيلة بشرية، بل إنها في ذات اللحظة التي نظنها قد ماتت تفاجأ بها تبرز من مكان ما بنفس عنفوانها القديم لكي تفسد سلامنا وتسم حياتنا!!

لكن الله لديه الحل، وبالإيمان والطاعة يستطيع أن يقودنا إلى حياة إنكار الذات الحقيقية، وطريق الصليب الذي صار فيه المسيح سبقودنا فيه عملياً، إنه لا يرضى بأن نظل مؤمنين نظريين نكتفى بالمعرفة العقلية والكلام الأجوف عن الصليب وإنكار الذات، بل سيقودنا عملياً لاقتلاع تلك الذات الرديئة من أعماقنا، لأنه لا بركة حقيقية بدون صلب للذات.

إذا وجدت نفسك تتفاخر أو تتواضع فاعلم بأن الصليب لم يعمل بعد عمله في حياتك، ولبتك بالإيمان والطاعة تسمح للصليب أن يعالج فيك كلا من الصفتين.

إن الخلاص من هذه الانفعالات النفسية السيئة هو ضرورة قصوى في أيامنا هذه، فكم من خراب وفوضى في بيوتنا وكنائسنا بسبب هذه الخصال السيئة، إن مأساة المسيحية هي القديسون غير المقدسين!! إنهم يعتبرون أنفسهم قديسين وأبناء الله ولكنهم لا يبذلون أى جهد للتخلص من هذه الانفعالات القبيحة، بل أنهم لا يعتبرونها خطايا تستحق التوبة، وهذه هي قمة المأساة!!

إن سبب ابتعاد الناس عن الإيمان في هذه الأيام الأخيرة هو فقدان الثقة في المؤمنين!! بسببنا يُجذّب على الاسم الحسن!! إن الانفعالات النفسية غير المقدسة في حياة المعترفين باسم المسيح هي كارثة ووباء ينبغي أن نسمى جاهدين للخلاص منها ونكف عن التماس الأعذار لأنفسنا.

ليس إبليس !!

هناك عادة مبتذلة في أوساط المؤمنين في هذه الأيام ألا وهي إلقاء اللوم على إبليس بخصوص الأوضاع المتردية في بيوتنا وكنائسنا، إننا ندعى أنه المسئول الوحيد عن الارتداد والانقسام والتقهقر الروحي المنتشر في كل مكان، لكن هذا الإدعاء ليس صحيحاً ولن يعفينا من المسؤولية!!

ونحن بالطبع لا نقفل من قدرة إبليس على زرع المشاكل، ولا نقول إنه كف عن مقاومة شعب الله، لكننا نقول إن سلطانه محدود جداً على أبناء الله حتى إنه لا يستطيع أن يصنع شيئاً في حياتنا إلا إذا أعطيناه نحن الفرصة لذلك!! إن إبليس لا يستطيع أن يؤذى المؤمن الذي لا يؤذى نفسه!! إبليس ليس لديه سلطان على المؤمن المتضع الطانع، إنه يستطيع أن يؤذينا فقط عندما تساعدنا نحن بتصرفاتنا غير المقدسة وغير المشابهة للمسيح، وعندما نرعى بداخلنا انفعالات غير طاهرة وغير محكوم عليها.

دعونا نعترف .. ونتوب !!

إنه وقت لكي نكف عن التماس الأعذار لسلوكياتنا غير المقدسة، ولنعترف بصراحة بفشلنا في الحياة كما ينبغي لنا أن نحيا، قال «وسلى» مرة: «إننا لن نؤذى صورة المسيح أمام الناس إذا اعترفنا بخطايانا، لكننا سنؤذيها بكل تأكيد إذا لم نعترف»!!

هناك علاج لهذه الانفعالات الداخلية، هناك قوة في المسيح تمكّننا من حياة النقاء والمحبة، نحتاج فقط أن نطلب هذا ونتمسك به، والله لن يخزينا أبداً.

«ليكن كلامكم كل حين بنعمة،
مطلياً بملح» (كو ٤، ٦)

بعض المؤمنين يهتمون بالألا تكون في حياتهم خطايا صريحة أو أفعال مشينة ولكنهم لا يهتمون بانفعالاتهم النفسية وردود أفعالهم التلقائية، رغم أنها أحياناً لا تقل خطورة عن الخطايا الصريحة.

هذه أخت مؤمنة لا تُدخن ولا تسكر ولا ترتاد أماكن اللهو العالمية ولكنها تتعامل دائماً بحدّة وألفاظها تتميز بالفظاظة والصدود، حتى إن أسرتها تعاني دائماً من المشاكل والتوتر بسبب لسانها السليط!!

وهذا خادم قضى حياته بجاهد لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين، وكم تعب جداً في خدمته، لكنه من الناحية الأخرى صعب المعشر جداً، طبعه حاد وكلماته جارحة وردود أفعاله عنيفة، يسخر دائماً من الآخرين ويقلل من شأنهم، حتى إن أسرته كثيراً ما تمّت أن يمضى ليسكن مع القديسين في السماء إلى الأبد!! وعندما انحلت خيمته الأرضية إلى بيته الأبدى بالكاد نزلت الدموع حزناً عليه!!

شروط الانفعالات غير المقدسة

هناك الكثير من الانفعالات غير المقدسة في حياة المؤمنين وهالك بعض الأمثلة لها: الحساسية المفرطة، سرعة التهيج، الفظاظة، تصيد الأخطاء، حب الانتقاد، الميل للنكد والتذمر، القسوة، العناد، عدم الغفران، السخرية من الآخرين، التباهي، وانفعالات أخرى كثيرة.

وهذه الانفعالات غير المقدسة مؤذية للمؤمن تماماً مثل أفطع الخطايا الصريحة، وأذاها يمتد إلى أكثر من اتجاه: فمن جهة حياة المؤمن هي تبطى، أى تقدم يريد الله أن يصنعه في حياته وتعطل أى عمل للروح القدس، ومن جهة الآخرين هي تقتل روح المحبة والوحدة في البيت والكنيسة وتعطى الفرصة لروح الانقسام والخصام أن تسود وتهدم سلام البيت أو الكنيسة، وأما من جهة العالم فكم من نفوس كانت تريد أن تعرف المسيح لكنها ابتعدت وتعشّرت بسبب الخصال النفسية السيئة في حياة المؤمن الذي حاول أن يقدم لهم المسيح، إن الناس لا يد أن تمر من خلال دائرة المؤمنين لكي تصل إلى المسيح، ولو وجدوا أن المؤمنين ذوو نفسيات جارحة وألسنة حادة فلن نستطيع أن بلوهم لو ابتعدوا عن المسيح.

الانفصال إلى ..

بقلم : فرنسيس هفريال (مؤلفة الترانيم وخادمة الرب الشهيرة ١٨٣٦ - ١٨٧٩)

- ٢٤ -

أقبل عليك أن إله إسرائيل أفرزكم من جماعة
إسرائيل ليغير بكم إليه (١٠:١٦)

تعلم الانفصال أو الفرز أو الانتذار للرب هو تعليم أساسي في الكتاب المقدس وركن أساسي في أية حياة روحية حقيقية (يو ١٧: ١٦) إلا أن المؤمنين اليوم ينظرون إليه باعتباره قاسياً وغير ضروري، والسبب هو أنهم ينظرون إليه من جانب واحد فقط ألا وهو جانب «الانفصال عن ...» غير عالمين أن له جانباً آخر وهو «الانفصال إلى ...» ودعونا نفكر قليلاً في هذا الجانب اللامع والجميل في الانفصال.

أشياء أفضل

لا يوجد انفصال حقيقي عن الأشياء التي دعانا يسوع لتركها بدون انتساب مواز إلى أشياء أفضل بما لا يقاس (مر ١٠: ٢٩، ٣٠) وهذه الأشياء الأخيرة عظيمة جداً حتى أننا لا نستطيع أن نعتبرها تعويضاً عن الأشياء التي ننفصل عنها، ومن يستطيع أن يقول عن صداقة الملوك إنها تعويض عن صحبة الشحاذين؟! ومن يعتبر امتلاك البنك المركزي تعويضاً عن خسارة قروش قليلة؟ ومن يعتقد أن السكن في قصر الملك تعويض عن البيت على الرصيف؟! اقرأ (في ٣: ٨، ١ كو ٣: ٢١ - ٢٣).

وإذا نظرنا إلى الأشياء التي ننفصل إليها نجد أننا ننفصل أولاً

إلى الرب

أول وأعظم شيء هو أننا ننفصل إلى الرب نفسه (عد ٢: ٦) وهو دعان إلى نفسه لنكون أحبائه (يو ١٥: ١٥) وكم هي حقيقة رائعة ومشبعة أن تكون حبيب الرب!! إنه يريد أن يتركك إلى نفسه حتى تصير من ضمن «الشعب القريب إليه» (مز ١٤٨: ١٤) إنه لا يقبل نصف ملكية على حياتنا لأنه اختارنا من بين الشعوب لذاته ولخاصته ولنكون ميراثه (١ مل ٨: ٥٣، مز ٤: ٤).

أقليل في عينيك أن يشارك الرب لتكون من خاصته؟ أقليل عليك أن تكون قريباً

للرب كل أيام انتذارك (انفصالك) (عد ٦: ٨) هل هناك أي تاج أرضي يساوي أن يكون انتذار إلهك على رأسك (عد ٦: ٧)!! ليتنا نُذكر قيمة الانفصال للرب.

ونحن ننفصل ثانياً

إلى الكنيسة

إننا ننفصل عن شركة العالم لكي ننضم إلى شركة إنسانية أعظم وأعمق مما يعرفه العالم، شركة أبدية ليس فيها انفصال أبداً «كل الذين انفصلوا من شعوب الأرض إلى شريعة الله، كل أصحاب المعرفة والفهم لصقوا بإخوتهم وعظمائهم» (نح ١٠: ٢٨، ٢٩) قد ننفصل عن شعوب الأرض لكننا نلتصق بإخوة عظماء (مر ١٠: ٣٠) ومعهم نجد كل المحبة والسعادة والحرية في الشركة، أليس هذا أكثر جداً مما تعطيه شركة العالم؟

لكننا لن نتمتع ببركات هذه الشركة إلا إذا انفصلنا بالكامل عن شركة العالم إلى شركة الكنيسة، البعض يحاول أن يحصل على الأمرين معاً ولكن هذا مستحيل (مت ٦: ٢٤، يوح ٤: ٤). مَنْ يحاول الحصول على الكل لن يحصل على شيء، سيشعر بفراغ شركة العالم وفي نفس الوقت لن يتمتع بشركة الكنيسة لأنه ليس منفصلاً بالكامل لها، وبالتالي لن يعرف التمتع بأي منهما.

وأخيراً نحن ننفصل

إلى العمل

«قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه» (أع ١٣: ٢). إننا ننفصل لأجل عمل أعدّه الله لنا، وهناك أعمال كثيرة لكن لكل واحد عمله (مر ١٣: ٣٤) إن حياة المؤمن المنفصل ليس فيها مكان للكسل أو الفراغ أو الغفوض بل هي مملوءة بالنفع والاحجاز.

هناك البعض انفصلوا بشكل خاص لكي يحملوا آنية الرب (إش ٥٢: ١١) والبعض انفصلوا لكي يقفوا في بيت الرب بالليالي (مز ١٣٤: ١) ولذلك هناك دائماً «أغاني بالليالي» تصعد لمجد الله (أى ٣٥: ١) وهناك البعض انفصلوا لكي يخدموا الجوعى والعطشى والمساكين، وهم يفعلون كل ذلك لمجد سيدهم وباسمه (١ أي ٢٣: ١٣).

أليست دعوتنا دعوة علياً؟ أم هي قليلة في أعيننا ويمكن الاستغناء عنها؟ أليست شيئاً يفوق كل ما يخطر على بال الإنسان؟ هل لك حياة الانفصال؟ اسمع ما يقوله الكتاب «لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب ولا تمسوا نجساً فأقبلكم» (٢ كو ١٧: ٦) هذا هو أمر الله لنا وإذا أطلعنا نستمتع بهذه البركة التي لا يُعبر عنها، بركة قبول الله لنا ورضاه علينا.

«... في العالم سيكون لكم ضيق...» (يو ١٦ : ٣٣)

المؤمن الذي قدّم حياته لله لا ينبغي أن يندهش من الضيق الذي سيُشعر به فور دخوله إلى الإيمان، هذا الضيق منطقي ومتوقع، إنه ينشأ من الاختلاف بين طبيعة الله وطبيعة الإنسان.

المؤمن الجديد سيكتشف أن طرق الله لا تتوازي مع طرق الإنسان، سيكتشف أن المهارات التي تعلّمها في حياته القديمة لن تجديه نفعاً في حياته الجديدة، وأساليبه المجرّبة والناجعة في أرض الإنسان سوف تخذله عندما يحاول تطبيقها في أرض الروح، إنسانه الجديد لن يتوافق مع إنسانه القديم ولن تتكيف طبيعته الجديدة مع طبيعة العالم القديم، الله لن يعطى مجده لآخر ولا بد للمؤمن الجديد أن يتعلّم الدرس الصعب ويفهم منطق الطريق الضيق ألا وهو: «لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحى قال رب الجنود».

الكنيسة الحقيقية هي أعجوبة مشيرة للدهشة في نظر الخليقة القديمة، عندما رأى شعب إسرائيل «خيز الملائكة» اندهشوا لأنه نزل من السماء، وكان لا يُشبه أى شيء يعرفونه، وتساءلوا فيما بينهم «من هو؟» ولذلك أسموه «من»، ولقد ظل «مناً» طوال الوقت!! أى ظل شيئاً غريباً وسط أشياء الأرض المعتادة، شيئاً مساوياً وسط الأرضيات، شيئاً فوق الطبيعي وسط كل الأشياء الطبيعية.

وهكذا الأمر مع الكنيسة، إنها ملاة نازلة من السماء، شيء غير مألوف ولا معتاد يقتحم عالم الأشياء المعتادة، شيء لا يمكن للعالم أن يفهمه أو يفسّره أو يتجنّبه، الجزء الذي يمكن أن يخضع فيها للفهم والتحليل هو الجزء الإنسانى وهو الجزء الأقل قيمة في الكنيسة، الإثاء الخزفى الذي يحتوى الكنز الثمين، أما الكنز نفسه فيبقى أعلى من قدرة الإنسان على الفهم والتعبير.

في العالم سيكون لكم ضيق

هذا الاختلاف بين طبيعة المؤمن الجديدة وطبيعة العالم القديم هو سر الضيق الذي يشعر به المؤمن في العالم، فالمؤمن الجديد يشبه إنساناً تعلم أن يقود سيارته في دولة يسير فيها المرور على الجانب الأيسر، وفجأة انتقل إلى دولة أخرى وأضطر لقيادة سيارته على اليمين!! لا بد أن يتخلّى عن كل عادات القيادة القديمة ويتعلّم عادات جديدة، لا بد أن

يقاوم ردود أفعاله القديمة وينشئ ردود أفعال جديدة، والأصعب من كل هذا أنه ليس لديه الوقت أو المكان الذى يتدرب فيه، إنه مضطر أن يتعلّم كل هذا أثناء قيادته في شوارع المدينة وسط المرور الكثيف في ساعة الذروة!! وهكذا المؤمن الجديد مضطر أن يتعلّم قواعد الحياة الجديدة في وسط معترك الحياة العملية، لا توجد مدرسة للتدريب على الحياة المسيحية يمكن للمؤمن أن يتعلّم فيها بأمان ويخطئ فيها بدون خسائر فادحة يخرج للحياة العملية حيث كل خطأ له خسائره!! كل هذا يسبب للمؤمن الجديد ضيقاً، ولكن نعمة الله الغنية تمنحه الغفران إذا أخطأ وترده مرة أخرى للشركة مع الله إذا استمر.

الكتاب المقدس هو سجل لمعركة المولودين مرتين للحياة في عالم يسوده المولودون مرة واحدة!! صفحاته مملوءة بأنات ودموع أناس صالحين في عالم شرير، أناس كان انتماؤهم لمملكة السماء، يُعتبر عداوة لمملكة الإنسان تستحق العقاب!!

راحة وضيق!!

لقد وعد الرب كل مَنْ يأتى إليه بالراحة والضيق معاً!!

أما الراحة فلأنه حمل عنا خطايانا، محا الصك الذى كان ضدنا لنا، الآن نحن أبناء الله ووارثون للحياة الأبدية، ماضينا قد غُفر وحاضرنا وديعة بين يدي الله... مضمون بدم العهد الأبدى.

وأما الضيق فلأن العالم الجديد الذى دخلناه مختلف كلياً عن العالم القديم الذى تركناه، القوانين الروحية والأخلاقية في ملكوت السماوات تختلف تماماً ونحتاج إلى مجهود لتعلّمها، المستويات، القيم، الأهداف، الوسائل... كل شيء مختلف، الأشياء التى كنا نعتبرها بديهيات طوال حياتنا الماضية أصبحت مرفوضة الآن من الكتاب المقدس ومن روح الله الساكن فينا، كثير من الأعمدة الصلبة التى اتكلنا عليها سابقاً وبنينا عليها حياتنا أصبحت الآن هشة ومهيأة للانهيار في أى وقت، أصبح من الضروري أن نغيّر مواقفنا من كل شيء تقريباً، والأصعب من كل شيء أننا ينبغي أن نفقد ثقتنا في أنفسنا، تلك الثقة التى صرفنا أوقاتاً طويلة لكى نكتسبها، إننا نسمع الرب يقول «بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً»، نحتاج أن نأتى عند قدميه كأطفال صغار لكى نتعلّم، نفقد ثقتنا في كل ما تعلمناه ونلقى بأنفسنا بالكامل على نعمته، وكلما سعينا في هذا الطريق الضيق اكتسبنا مواقف روحية ونفسية جديدة، وكلما عرفنا الرب أكثر مضت الأشياء العتيقة وبصير الكل جديداً، آمين.

القداسة قبل السعادة

- ٢٦ -

«فلسفة المتعة» التي كانت تسود المجتمع اليوناني القديم أصبحت اليوم تسود مجتمعنا المعاصر ولكن بأساليب أكثر عصرية، هذه الفلسفة تنادى بأن المتعة الحسية هي غاية الإنسان من وجوده، وأن الإنسان ينبغي أن يسعى بكل الطرق للحصول على السعادة أيًا كانت هذه الطرق، فكل الطرق تصير مشروعة في سبيل الوصول إلى السعادة المنشودة.

ورغم أن «فلسفة المتعة» تدمر أي سبور للأخلاق إلا أنها باتت الآن الفلسفة الأكثر انتشاراً بين أبناء الجيل الحالي، أصبح الشغل الشاغل لكل الناس هو كيفية الحصول على أقصى متعة ممكنة من الحياة، كل الروايات والأفلام والمسرحيات تحاول أن تغذي الغرائز وتبث في نفوس الناس أن المتعة الحسية هي الهدف الأسمى الذي ينبغي أن يسعوا إليه.

قبل أن تعطى الفتاة العصرية قرارها بشأن قبول الزواج من أحد الشبان تسأل ما إذا كان هذا الشاب يستطيع أن «يسعددها» أم لا (والغريب أنها لا تسأل ما إذا كانت هي تستطيع أن تسعده أم لا!!) أعمدت المشاكل العاطفية في كل الجرائد تجدها مبللة دائماً بدموع الرثاء للنفس والبكاء على أطلال السعادة المحطمة، كل رواد مكاتب المشورة يُقضى مضاجعهم سؤال واحد عن كيفية الحفاظ على سعادتهم الأسرية من الانهيار، أطباء النفس أصابتهم التهمة من تزايد أعداد المعطمين نفسياً وعصبياً من حراء السعى المجنون خلف سراب السعادة المنشودة، وصفحات الحوادث أصبحت تقتل، بجرائم مروعة يرتكبها أصحابها بسهولة بالغة ضد أشخاص لمجرد أنهم «وقفوا في طريق سعادتهم»!!

بل إننا نجد تأثير «فلسفة المتعة» يمتد حتى داخل الكنائس!! فكثيراً ما نُقدم بشارة الإنجيل على أنها الوسيلة الأكثر ضماناً للحصول على السعادة!! وآخرون يرون في الصلاة وسيلة ناجحة للوصول إلى سلام الذهن!! والبعض يتناول وعود الكتاب المقدس لكي يطمئنا أنفسهم ويدخلوا السرور لنفوسهم!! حتى أقدم الأمور صار الإنسان يستخدمها بهدف الحصول على سعادته الشخصية.

عداوة لله

إن هذه الفلسفة مصادرة تماماً لفكر الله لأنها تنبغ من «اهتمام الجسد» الذي هو

عداوة لله (رو ٨: ٧) ولأنها تنشأ من سوء فهم خطير لنفس الإنسان وطبيعة الرغائب المتصارعة فيها، الإنسان الذي يعرف نفسه بالحق لا يمكنه أبداً أن يتجاوب مع طبيعته الساقطة، نظرة واحدة لقلبه في نور الله تجعله يدين نفسه ويقبل حكم الله عليها، إن الفلسفة التي تنادى بأن هدف الإنسان من الحياة هو المتعة هي فلسفة مضادة لله وقبولها على نطاق واسع في مجتمعنا مؤثر على أن المجتمع صار بعيداً جداً عن الله.

القداسة أولاً

القراءة البسيطة المتأملة في العهد الجديد تظهر لنا خطأ هذه الفلسفة، في كلمة الله نرى أن القداسة هي هدف وجود الإنسان وليست السعادة، في كلمة الله نرى أن الله يهتم بحالة قلب الإنسان أكثر من اهتمامه بحالة مشاعره، لا شك أن مشيئة الله النهائية تحمل السعادة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لكن في الحياة الحاضرة يظل السؤال المهم هو كم نحن مقدسين وليس كم نحن سعداء، فالجندي لا يطلب أن يكون سعيداً طالما هو في ميدان المعركة بل بالحري يطلب أن يكون منتصراً، وعندما تنتهي المعركة ويعود إلى بيته وأحبائه ظافراً ستكون عنده الفرصة الكاملة ليشعر بالسعادة الفاعمة، لكن طالما أن المعركة دائرة فلا بد أن يكون تركيزه الأول هو أن يكون جندياً صالحاً، ولا بد أن يضبط نفسه في كل شيء ويتصرف كرجل بغض النظر عما يشعر به.

السعى الصياني خلف السعادة، حتى في المجال الروحي يمكن أن يكون فخاً حقيقياً لأبناء الله، فكم من كنائس تسعى لإشباع مشاعر الناس بالكلام الجميل والموسيقى الحاملة، وعندما يشعر المرء بالراحة في مشاعره يتبلد ضميره ويستريح رغم أن حياته العملية خالية من أي بر حقيقي يرضى الله، المؤمن لا ينبغي أن يطلب الراحة لمشاعره إلا بعد أن يدرك القداسة في سلوكه، ينبغي أن نبذل كل الجهد في طلب معرفة مشيئة الله وفعلها تاركين لله تحديد حجم السعادة التي نشعر بها.

.. قد ننسى !!

أذهب إلى الله وقل له أنك تريد أن تكون مقدساً مهما كان الثمن، اطلب منه ألا يعطيك أبداً سعادة أكثر من القداسة!! اسأله أن يقدس حياتك سواء شعرت بالسعادة أم لا، وثق أنك في النهاية ستكون سعيداً بمقدار ما ستكون مقدساً، لكن في الوقت الحالي ليكن كل اهتمامك أن ترضى الله، إذا فعلت هذا ستختبر درجة أعظم من النقاء الداخلي وبالتالي ستختبر درجة أعظم من السعادة ولكنها السعادة الناشئة من الالتصاق بالله، السعادة الطاهرة الخالية من دنس الجسد.

التصنع مرض الخدام

عندما كنت صبياً صغيراً كنت أجد لذة في ملاحظة سلوك الناس المحيطين بي، وإحدى ملاحظاتي التي صدمتني بعنف كانت الافتعال والتصنع الذي يبديه الخدام وهم يتكلمون إلى الشعب، لقد بدا لي أنهم يعيشون في عالم آخر بخلاف العالم الواقعي الذي يعيش فيه بقية الشعب.

الحقيقة أنني لم أنشأ في بيت مسيحي ولذلك لم أكن معتاداً على اللغة الدينية التقليدية، ولذلك عندما أتيت لي الفرصة مصادفة أن أستمع إلى عظة دينية كنت أستمع بأذن لم تتعود على هذه اللغة التي اعتادها الشعب الكسبي ولم يعد يستغربها، كانت أذني «محايدة» ولذلك كم بدا الوعاظ غريباً بالنسبة لي وكما بدت ترانيمهم مصطنعة وكما بدا سلوكهم غير طبيعي!!

كانوا أناساً عاديين كما هو واضح لكن كان ينقصهم الوضوح والساطة والتلقائية التي عرفتتها في بقية الناس العاديين، الحديث الصريح واللغة الواضحة كانت مفقودة بينهم وبين الشعب، كانوا يبدون منغلين ومضطربين ومهتاجين لسبب ما لم أكن أستطيع تبينه، لأنه بالتأكيد أن الناس الوديعه الصابرة التي تستمع إليهم لم تكن هي سبب كل هذا الانفعال، فعندما كنت أنظر لوحوه الحاضرين كنت أجدهم غير مبالين بما يجري على المسرح وغير منغلين به، ولعل السبب هو كثرة تعودهم على هذا الانفعال حتى صار مألوفاً لديهم، أما أنا فلم أكن معتاداً على هذا الافتعال ولم أفهم له سبباً، واستطعت وقتها أن أفهم ما يعنيه القول الفرنسي الساخر: «إن الله خلق البشر في ثلاث أجناس مختلفة: الرجال والنساء والوعاظ!!»

أما الآن - وبعد أن صرت خادماً - أصبحت أكثر انحيازاً وتفهماً للوعاظ ولا أتوقع منهم أن يكونوا كاملين ولكنني ما زلت منعازاً بشدة للغة الصريحة والسيطة أبصاً، فأنا متيقن أنه من غير الممكن أن تؤثر في شعب وأنت تستخدم لغة غريبة على مسامعه، لا بد أن يشعر الشعب أننا منهم ونتكلم معهم باللغة التي يفهمونها ويستخدمونها في حياتهم اليومية.

أرجع بكم إلى اختباري الشخصي، فمن رحمة الله أنه سمح لي بعد هذا بأن أستمع

إلى خادم آخر أعطاني انطباعاً بأنه إنسان طبيعي!! كان يتكلم بلغة بسيطة ومباشرة، كان يعرف ما يريد أن يقوله وقاله بوضوح واستقامة، وشكراً لله أنني قبلت كلامه!!

التصنع بدافع الخوف

أحد أسباب التصنع هو خوف الخادم من إغضاب الشعب، لذلك فهو لا يتكلم بصراحة عن الأخطاء الموجودة في الحياة ولا يقدم فكر الله المستقيم بل يضطر إلى اصطناع مواضيع هلامية لا تنطبق على الواقع لكي لا يجرح أحداً، ويستخدم لغة رسمية وتعبيرات مقعرة لكي لا يواجه الأخطاء مباشرة ويدينها، وتكون النتيجة بلا شك هي فقدان التأثير على السامعين الذين لا يفهمون شيئاً مما يقال.

حقاً إن الكنيسة قد عانت طويلاً من خدام عنفاء كانوا يتشاجرون مع السامعين أكثر مما يعظونهم، ولكنها عانت أكثر جداً من الخدام الجبناء الذين فضلوا أن يكونوا لطفاء - عن أن يكونوا صرحاء، ونحن لسنا مطالبين بأن نختار أيهما أصلح: العنيف أم الجبان لأن كلاهما على خطأ، فالكتاب يطالبنا بأن نجتمع بين المحبة والشجاعة في آن واحد، أن يكون لنا اللطف والحق معاً، أو كما يقول بولس «ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحاً ببلح» (كو ٤: ٦). لا بد أن تجتمع «النعمة» و «الملح» معاً في كلامنا، إن غياب الملح هو الذي يجعل الكثير من خدماتنا بلا طعم وعديم التأثير.

ومعاهد اللاهوت قد تكون مشاركة في هذا الوضع، فهي تدرب تلاميذها على أن يقولوا كلاماً محبباً للناس، أن يوسموا دائماً على وجوههم ابتسامة باهتة بلا معنى، أن يستبعدوا من كلامهم كل الملح ويشركوا فقط الحلاوة، لكن الحقيقة أن كل من يقف لكي يقدم كلمة الله للناس ينبغي أن يتكلم بسلطان الكلمة ذاتها، الكتاب المقدس يقدم للناس محبة الله العجيبة ولكنه في ذات الوقت صريح تماماً وحاسم في مواجهة أخطائهم، رجال الله في كل العصور لم يكونوا يوماً عنفاء - أو شرسين لكنهم كانوا دائماً أمناء مع الله والناس.

● كم أود أن أنصح كل الخدام الصغار أن لا يكونوا ضحايا التصنع والتكلف، أن يدرسوا بعناية كتابهم المقدس، أن يكونوا مبدعين وليسوا مقلدين، أن يدرسوا بدقة كل المواضيع قبل أن يتكلموا عنها، أن يتحنوا الكليشيات المحفوظة ويتحدثوا باللغة الدرجة المفهومة للناس. إن التصنع مرض خطير إذا تمكّن من الخادم يؤدي إلى تدمير الخدمة كلها.

لكي نهرب من فخ التصنع ينبغي أن تكون لنا شركة حقيقية مع الله، لا بد أن نكون مكرّسين بالكامل للرب يسوع ومسوّجين بالروح القدس، وآخر الكل ينبغي أن نتحرر تماماً من خوف الناس ونقتلى بمخافة الله وحده.

وسائل الاعلام العالمية تقف على قدم وساق في هذه الأيام استعداداً للاحتفال بمقدم الألفية الثالثة، والحقيقة أننا لا نعلم بالضبط ما تعنيه هذه الألفية الجديدة، فمن الناحية المادية ما هي إلا تتابع حسابي للأرقام خالي من أي معنى يستحق الاحتفال وليس فيه أي جديد، فعام ٢٠٠٠ لن يختلف في شيء عن أي عام آخر إلا في الأرقام التي تميزه والتي هي أمر نظري بحث لا قيمة له في الواقع.

ومن الناحية الاجتماعية فمقدم الألفية الجديدة لا يعني إلا مزيد من الحروب والدمار والخراب، فالأعوام الأخيرة لم تشهد سوى تقدم مضطرب في الأمراض الفتاكة والكوارث الطبيعية والصراعات الدامية، إننا نعيش في عالم يزداد فيه الفقراء فقرًا ويزداد الأغنياء فحشًا!! بجأى من هذه ينشأ أن نحتفل!! إن آلة الاعلام المجهنية تريد أن تختبر مناسبة ليس لها وجود أصلاً لكي نحول أنظارنا بعيداً عن الخراب والموت الذي يلا أرجاء المسكونة حولنا، وتريد بأنراقها وصحيحها أن تغطي على صراخ وأنات الجوعى والمرضى الذين لا يجدوا من يستمع إليهم، أحبار المقام والخراب تزداد في كل صباح حتى باتت أرقام آلات الصحابي في الجرائد اليومية لا يلتفت نظر أحد!! فمن أي احتفال يتكلمون؟ هل هو الاحتفال بالخراب!!

النكتة !!

أما إذا قيل أنه الاحتفال بمرور ألفى عام على ميلاد المسيح فعدنذ تصل النكتة إلى ذروتها وتفخر داخلنا صحنكات مليئة بالمرارة والأسى، فوسائل الاعلام ذاتها التي تحتفل بالألفية الجديدة هي التي تعتمد في أرباحها على أفلام الجنس والعنف الدموي!! لقد أصبحت وسائل الاعلام تتنافس على مقدار العري والقنارة التي تمنحها لمستخدميها لكي تستقطب اهتمامهم ومن ثم أموالهم، إن وسائل الاعلام باتت تطعم مشاهديها خبزاً لثماً ترى في داخل كل منهم خنزيراً!! وسائل الاعلام هذه تريد أن تحتفل بميلاد المسيح!! أي مسيح يقصون؟ لاشك أنه مسيح آخر من صنع أفكارهم الدنسة يختلف كل الاختلاف عن مسيح القناسة والمحبة والطهارة الذي عرفناه وأحبناه.

آلة الاعلام المجهنية تريد أن تخدع الجميع وتدخلهم في غيبوبة من الوهم وتقمهم بالاحتفال على أطلال الخراب والرقص على جثث الموتى، آلة تنفق الملايين لأثماً تعلم

أنها ستترفع الميانات من أموال التمسك المخذوعين الباحثين عن لحظة غيبوبة يستريحون فيها من صرخات ضمائرهم المنيعة، آلة جهنمية احترقت بيع وشراء أجساد ونفوس الناس (رو ١٨: ١٢).

فئة قليلة

فئة قليلة من البشر هم الذين لن تتجع هذه الآلة في خداعهم، إنهم أتباع المسيح الحقيقيين، الذين أنار الرب بصائرهم وأصبح من المستحيل أن يسقطوا في هذا الفخ القبيح وخلق لهم الإيمان أجنحة يرتقون بها فوق هذا المستنقع الأسن الذي يغوص فيه العالم، إنها فئة قليلة ولكنهم يشبهون حبات الرمال التي تعوق حركة تروس هذه الآلة المجهنية وتجعلها تصدر في بعض الأحيان صريراً مزعجاً.

فئة قليلة يعني لهم مرور ألفى عام أشياء مختلفة تماماً عما يعنيه للآخرين، مرور ألفى عام يعني أن الكنيسة تباطأت جداً في إقام مهستها على الأرض، فهذه السنين تحفل بالكثير من الانحرافات والسقوط والدخول في عصور مظلمة مازالت الكنيسة لم تتخلص من آثارها حتى الآن، ألفان من السنين أعطاهم الرب في أناته للإنسان تحت عهد النعمة فأثبت فيهم أنه على ظلمته باق وبقساوته وشده متسك!! ألفان من السنين أظهر فيهم الإنسان شراً وقساوة لم يشهد لهم التاريخ مثيلاً من قبل، مذابح وقضائى ليست في أدغال العالم الوثنى بل في قلب أوروبا المسيحية، أية مسيحية هذه؟ إنها كيان مشوه أفرزته عصور الظلام الضليلة، كيان اختار لنفسه رأساً بخلاف الرأس المارك الأروحد، إن مرور ألفى سنة يشير بداخل هذه الفئة القليلة أشجائاً ودموعاً وأحزاناً مقنعة تدفعهم للركوث في التراب والرماد أمام الله لأجل عالم هالك وكعبة مريضاً!!

فئة قليلة ترأب علامات الأزمنة وبين أيديهم أنوار سيدهم الذي سبق وتنبأ عن كل ما يجري في العالم اليوم، لذلك فهم لا يندحشون ولا يخدعون بل في كل لحظة هم ينتظرون قدوم عريسهم ونهاية هذا المشهد المظلم، فئة قليلة لم تزيدهم الألفا سنة إلا حباً لبسوع وتكاً بشخصه وخضوعاً له، ألفا سنة لم تفت في عضدهم ولم تتل من حبه وتكريهم لشخصه المبارك، بل كلما ازدادت الظلمة حولهم ازدادوا تكاً بتوره الحقيقي الذي يشير كل إنسان، وكلما سادت النجاسة حولهم ازدادوا حباً وتعلقاً بقداسته الكاملة، إنهم أتباع المسيح الحقيقيين الذين مازالوا نوراً للعالم وملحاً للأرض، لأجلهم مازالت الأرض قائمة ولم تحترق، ولأجلهم مازال غضب الله محبوزاً عن شرور الناس وأثامهم، ومازال لك فرصة للحلاص قد تكون الأخيرة في عالم تزعزع أركانه ويوشك أن يتهاوى، فهل تقتنص الفرصة؟ هل تأتى إلى يسوع فتخلص؟ عندئذ فقط ستكون هناك فرصة للاحتفال، ليس بمقدم ألفية جديدة، بل بمولده ابن جديد لله، آمين.

التعليم والتطبيق

كان تشارلس فني يقول: «إن وجود التعليم الكتابي بدون وجود التطبيق العملي يمكن أن يكون أسوأ من عدم وجود تعليم على الإطلاق، بل وقد يسبب ضرراً بالغاً للسامعين». وأنا كنت أعتقد أن هذا القول يميل للمبالغة بعض الشيء، لكن بعد عدة سنوات من الخدمة في الأوساط الروحية أصبحت أنا أيضاً أردد هذا القول وأصدق عليه.

الحق يستلزم سلوكاً

التعليم لمجرد التعليم هو عمل خالي من المضمون، الحق المعزول عن الحياة العملية ليس حقاً بالمفهوم الكتابي بل هو شيء آخر، شيء بلا معنى، علم اللاهوت الذي يدرسه الخدام هو مجموعة من الحقائق التي تخص الله والإنسان، وإذا ظل الخدام أنه يمكن الاكتفاء بتقديم هذه الحقائق للشعب مراراً وتكراراً بدون تغيير حقيقي في الحياة العملية يكونون قد سقطوا في فخ ردى، وقادوا شعبهم لذات الفخ.

الكتاب المقدس يمتاز عن أى كتاب آخر بأنه كتاب الحق المعلن، أى أن الحقائق المعلنه فيه ما كان يمكن اكتشافها من قبل أكثر العقول ذكاءً، فطبيعة الحق تفوق امكانية الاكتشاف، لقد ظلت هذه الحقائق مستترة وراء حجاب ولم يستطع أى بشر أن يكتشفها حتى تكلم رجال الله مساقين من الروح القدس وأزاحوا هذا الحجاب، ورفع الحجاب عن الحق غير المعروف وغير القابل للاكتشاف هو ما نسميه «الإعلان الإلهي».

لكن الكتاب لم يكتف بإعلان هذه الحقائق عن الله والإنسان بل تضمن نصائح ومواعظ مؤسدة على هذه الحقائق، نصائح ومواعظ تهدف لتغيير السلوك الإنسانى، إن الجزء الأكبر من الكتاب المقدس مكرس لدفع الناس لتعديل طرقهم وجعل حياتهم تتوافق مع مشيئة الله المعلنه على صفحاته، إنه ليس كتاب الحق المعلن فقط بل كتاب الحق المعلن والمنفذ عملياً أيضاً!!

ينبغي أن ندرك أن الإنسان لا يصير في حال أفضل إذا عرف أن الله في البدء خلق السموات والأرض، فإبليس يعرف هذا جيداً!! والإنسان لا ينال الحياة الأبدية إذا عرف أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لفداء البشرية، ففي الجحيم ملايين يعرفون هذا!! الحقائق اللاهوتية لا فائدة منها حتى تُطاع عملياً وتغيير سلوك الإنسان جذرياً، ينبغي أن يدرك الخدام أن الهدف الحقيقي من تقديم الحق الكتابي هو تحقيق سلوك عملى أنقى وأقدس.

قلعة الإرادة

الأمر الذى لا ينبغي أن نفرض الطرف عنه هو أن الحق المعلن في الكتاب هو حق عملى، إنه لا يستهدف الذهن فقط بل الإرادة أيضاً، إنه مقدم للإنسان كله ووصاياه لا يمكن تنفيذها إذا قبلناها بأذهاننا فقط، الحق يستهدف اقتحام قلعة القلب الإنسانى، أى إرادته، ولن يهدأ حتى يمتلكها بالكامل!!

فالإرادة العاصية ينبغي أن تخضع للحق وتلقى سلاحها وتكف عن المقاومة، وتتعلم كيف تقبل أوامر الحق وتنفذها بفرح، أما إذا ظلت الإرادة عاصية فإن أية معرفة للحق عندئذ تصبح غير مجدية.

وربما أكثر أجزاء الكتاب استخداماً لصنع قدسين مزيفين هو رسائل الرسول بولس!! لقد حذرنا الرسول بطرس بأن غير المتعلمين وغير الثابتين سيفسرون كتابات بولس لهلاك أنفسهم، ونحن نحتاج فقط إلى زيارة قصيرة لأحد مؤتمرات درس الكتاب والاستماع لبعض المحاضرات لكى نفهم ما قصده بطرس!! دراسات دقيقة لكتابات الرسول بولس تُقدم بدون أى تغيير حقيقى في حياة السامعين أو المتكلمين، كلمات دسمة وحقائق ثبينة مع حياة هزيلة وسلوك عقيم، لقد عكف الخدام على ترديد الحقائق دون أن يتركوا لدى السامعين الإحساس بأى التزام أدبى أو روحى.

ما هو السبب؟

أحد أهم أسباب الفصل بين الحق والحياة هو عدم رغبة الخدام في إثارة المشاكل حوله!! فتعليم بدون تطبيق لا يشير أية مشاكل أو مقاومة، فالإنسان يبدأ في المقاومة حين يشعر أن الحق المقدم إليه ينبغي اقتحام إرادته، لكن إذا كان الخادم يقدم إليه حقاً بمعزل عن الحياة العملية فسوف يحضر إلى الكنيسة ويدعمها بماله بدون اعتراض، طالما ظل الحق «شعر أشواق لجحيل الصوت يحسن العزف» فسوف نجد كثيرين يملأون الكنائس ويرحبون بخدمتنا العقيمة!!

معظم الخدام يريدون أن يرضى الناس عنهم لذلك فهم يقدمون تعليمًا فقط، دون أن يشيروا للشعب على أخطاء السلوك والحاجة إلى التغيير وضرورة التوبة والرجوع إلى الله!!

على الجانب الآخر نجد أن الخدام الحقيقيين لله هو الذى يعلم بالحق ويطبقه على حياة سامعيه، قد يشعر بمقاومة ويجتاز في أوقات صعبة لكنه سيختبر رضا الله عليه، ليت الله يقيم لنا كثيرين من أمثال هؤلاء الخدام، فالكنيسة اليوم تحتاجهم بشدة.

جئنا للروايب الروحية والأولى ان يتنبأوا (١١: ١٤)

النبى هو الشخص الذى يعرف أن يميز الوقت الذى يعيش فيه ويعرف ما يريد الله أن يقوله لشعبه في ذلك الوقت بالذات.

الله يتكلم إلى كنيسه في كل مرحلة من مراحل تاريخها بما يتفق مع جهالتها الروحية والأدبية وما يسد احتياحها في تلك المرحلة بالذات، لكن للأسف فإن معظم خدام لا يدركون هذا ويستمررون في تقديم خدماتهم بصورة ميكانيكية بدون فهم للأوضاع الروحية السائدة حولهم، وهم بذلك ليسوا أفضل من الكنية والفريسيين في أيام الرب يسوع له المجد، الذين عكفوا على ترديد تعاليم التاموس مثل السفاء بدون فهم للوضع الروحي والاحتياح الحقيقي للنفس المحيطة بهم، لقد عكفوا على تقديم نفس الكلام لكل الناس في كل الأوقات دون أى تمييز، ودون أن يعلموا أن هناك رسالة محددة يريد الله أن يقدمها للشعب في هذا الوقت بالذات.

إن الأنبياء لا يمكن أن يرتكبوا هذا الخطأ الذى يقع فيه معظم خدامنا، إنهم لا يمكن أن يضيقوا مجهوداتهم بهذا الشكل، إنهم دائماً يتكلمون بما يتفق مع الحالة التى عليها شعبهم في كل وقت بذاته.

وفي يومنا هذا نحن في أمس الحاجة إلى خدام لهم هذه الخدمة النبوية، ونحن لا نقصد بالخدمة النبوية القدرة على التنبؤ بأحداث مستقبلية، بل نقصد العين الروحية المفتوحة التى لها القدرة على اختراق الوضع الروحي المحيط بها وفهمه بعمق وشرحه وتفسيره للشعب، إنا نحتاج إلى كلام الحكمة المصوح بالروح القدس وإلى روح التمييز التى تفصل لنا ما يدور حولنا، إنا نحتاج إلى خدام لديهم القدرة على رؤية الوضع الروحي كما يراه الله، ولديهم القدرة على نقل هذه الرؤية إلينا.

النشاط الدينى اليوم أكثر من أى وقت مضى: خدمات كثيرة ومتنوعة، صحافة دينية متطورة، برامج إذاعية واسعة الانتشار، شرائط كاسيت وفيديو تنقل الخدمات إلى كل مكان في الأرض، وكل هذا جيد ورائع، ولكن ما يزعجنى فعلاً هو أنه في وسط كل هذا النشاط قلما تسمع صوتاً واحداً يحزننا بفكر الله الحقيقي تجاه كل ما يجرى!!

• أين هو الإنسان الذى يستطيع أن يخترق ببصره الروحي كل هذه المظاهر الصاخبة ويكتشف لنا إلى أين يتجه الموكب؟! وما هى الدوافع الحقيقية لهذا النشاط المتزايد ومن هو القائد الحقيقي له؟!

إنا لا نريد خادماً ينقل إلينا ما يراه من أحداث جارية حولك لكت سريده أن يشرح لنا لماذا تجرى الأمور بهذا الشكل!! إنا نحتاج إلى خدام لديهم القدرة على اختراق الأحداث الخارجية والوصول إلى الجذور والأهداف الحقيقية. إن السؤال ليس هو ماذا يحدث بل لماذا يحدث!! لكن للأسف فإن خدام ليس لديهم الإحاسة لأن أحداً منهم لم يسأل هذا السؤال أصلاً!! لقد اعتدنا أن نتقل الأقوال والأخبار دون أن نفهم شيئاً مما يجرى وراء الأحداث، لقد اعتدنا أن نسلّم بصحة الوضع الروحي السائد دون أن نسأل أو نبحث عما يراه الله، تماماً كما كان الحال وقت حياة يسوع على الأرض عندما كان الشعب يسلّم بصحة الوضع الدينى السائد آنذاك رغم أن الله كان يرى شيئاً مغايراً تماماً!! إن شعبنا اليوم يشاهد أنشطة كثيرة لكنهم لا يعلمون ماذا تنطوى عليه هذه الأنشطة ولا ماذا يحكم الله على هذه الأنشطة.

إنا نحتاج إلى النظرة النبوية

إن احتياجنا الماس اليوم هو إلى النظرة النبوية، المؤرخون يستطيعون أن يفسروا لنا الماضى ولكننا نحتاج إلى أنبياء ليفسروا لنا الحاضر!! البحث والدراسة قد يكتفى الإنسان من الحكم على أحداث الماضى لكن موهبة النبوة فقط هى التى تمكنه من الحكم على أحداث اليوم!! بعد مائة عام من الآن يستطيع المؤرخون أن يعرفوا ماذا كان يجرى في أوساطنا الدينية في يومنا هذا، لكن عندئذ سيكون الوقت قد تأخر جداً بالنسبة لنا، فنحن ننبغى أن نعرف هذا الآن!!

لو أردنا أن تنهض كنائسنا من جديد فهذا ينبغى أن يتم بوسائل أخرى غير تلك المستخدمة الآن، وسائل روحية نازلة من فوق، لو أردنا للكنيسة أن تشفى من جراحها التى أصابتها في الماضى فينبغى أن تبرر وسطاً نوعية جديدة من الخدام، فلم تعد تكفى نوعية الخدام التى تؤدى عملها ميكانيكية وروتينية ولا يبحثون عن شئ أكثر من هذا، ولم تعد تجدى نوعية الرعاية ذوى الكلام الناعم الذين يعرفون كيف يستميلون السامعين بكلام مهادن خالٍ من المعنى، كل هؤلاء قد وُزِنُوا بالموازين فوجئوا ناقصين!!

نوعية أخرى من الخدام ينبغى أن ننشأ بينها، نوعية تشبه أنبياء الله في القديم، نوعية ترى رؤى الله وتسمع صوتاً من فمه، نوعية لا تهادن أحداً على حساب الحق، نوعية تحب يسوع والنفس إلى الحد الذى يقبلون فيه الموت من أجل مجد يسوع وخلص النفس الشقية على قلبه.

وهكذا الأمر مع كل مؤمن يريد أن يحمل صليبه ويتبع سيده، لابد أن يعاني من الوحدة والاغتراب في وسط عالم لا يتبع السيد، وتذكر دائماً أنك لا تستطيع أن تحمل الصليب وتظل في شركة مع العالم، إن حمل الصليب بجعل الإنسان مفرداً لأنه لا يوجد من يحب أن يكون صديقاً لإنسان يحمل صليباً!!

غربة اضطرابية

لقد خلقنا الله وفي طبيعتنا ميل للشركة مع الآخرين، أي إن الرغبة في المشاركة الإنسانية هي رغبة طبيعية ومشروعة، لذلك فالعزلة التي يشعر بها المؤمن هي عرلة اضطرابية وليست اختبارية، إنه يتمنى أن يجد من يشاركه اختباره واشتياقاته ويكلمه لا يجد فيضطرب أن يمضي وحده، إنه يسير مع الله في وسط عالم لا يسير مع الله، ولذلك فمساره يقوده بعيداً عن شركة العالم وأحياناً عن شركة بقية المؤمنين!!

المؤمن الذي يخسر اختباراً روحياً عميقاً لن يجد كثيرين يفهمونه، قد يجد بعض «الصحّة» أئمة، شركاء في الممارسات والخدمات الدينية، لكن لشركة لروحية الحقيقّة تبقى بعيدة المنال، ولا ينبغي أن يتوقع شيئاً بخلاف هذا، فهو غريب وسائح، والرحلة التي يسيرها لا يسيرها بقدميه بل بقلبه، فهو يسير مع الله في أعماق نفسه، ومن يستطيع أن يدخل إليه في أعماق نفسه سوى الله؟ إنه يمتلك روحاً مختلفة عن بقية المؤمنين الذين يجلسون بجواره في بيت الرب، لقد رأى هو ما اكتفوا هم بالسماع عنه، لقد تلامس بقلبه مع ما اكتفوا هم بالكلام عنه، ولذلك فهو يمشي بينهم صامتاً كما فعل زكريا بعد رجوعه من نوبة خدمته في الهيكل وقال عنه الشعب: «قد رأى رؤيا في الهيكل»!! إنه لا يجد من يتحدث معه عما يعتبره الموضوع الأساسي الذي ينبغي أن يستقطب كل الاهتمام، شخص الرب له المجد، وبدلاً من ذلك يجد المؤمن يتحدثون في أمور كثيرة لا طائل من ورائها، لذلك فهو يبقى صامتاً ومشغول البال في وسط ضجيج الأحاديث الدينية، وقد ينعتيه البعض بالكبرياء أو بتبلد الإحساس أو ادعاء الوقار، وفي النهاية يجد نفسه منعزلاً داخلياً عن الجماعة، ولكنها عزلة لم يسع إليها بل فرضت عليه اضطراباً.

فوائد الغربة الداخلية

هذه العزلة الداخلية نفسها تدفع المؤمن إلى الاقتراب أكثر من الله، عدم قدرته على إيجاد رفقة بشرية تدفعه لأن يجد في رفقة الله ما لم يجده في أي مكان آخر، أو كما قال داود «إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمنني»، عندما لا يجد من يشاركهم في آلامه وهمومه فإنه يرجع إلى الله ويتعلم كيف يسكب قلبه هناك، إنه يتعلم في عزلة الداخلية ما لا يستطيع أن يتعلمه في وسط الجموع وهو أن المسيح يستطيع أن يكون لنا الكل في الكل، لقد صار لنا حكمة من الله وبراً وقداً وفداءً.

كلما سعى المؤمن في طريق القداسة شعر بالغربة الداخلية عن كل المحيطين به، هذا الإحساس بالغربة هو أحد بنود التكلفة التي ينبغي أن ندفعها لنسعى لسعيها نحو القداسة الحقيقية.

كل القديسين الذين نقرأ عنهم في الكتاب كانوا غرباء في أحبّالهم، مثل أخوخ ونوح اللذين وحدا نعمة في عيسى الرب وسارا أمامه، كان كل منهما وحيداً في حيله، وإبراهيم رغم أنه كان محاطاً بسارة ولوط والعديد من العبيد لكسا لا نقرأ أن الرب تكلم معه ولو مرة واحدة وهو في وسط جماعة، دائماً كانت معاملات الله معه بعيداً عن عيون الجميع.

موسى أيضاً كان إنساناً وحيداً، في قصر فرعون كان يشعر بالغربة عن هذا البيت، وعندما هرب عاش وحيداً يرعى الغنم في البرية، وفي وحدته هلك رأى العليقة المشتعلة، وفيما بعد في بركة سيناء نراه ينزل عن بقية الشعب ويصعد وحده إلى الجبل المضطرب وهناك يختفي داخل الدخان والبار.

باحتمس نقول إن كل أنبياء العهد القديم رغم اختلافهم عن بعضهم البعض في أشياء كثيرة إلا أنهم اشتركوا في شيء واحد، وهو غريبتهم الداخلية المفروضة عليهم، لقد أحسوا الشعب وقسكوا بإيمان الآباء، لكن أمانتهم لله وغيرتهم على خير الأمة أدت إلى انحرالهم عن بقية الشعب والدخول في فترات طويلة من التشغل والمعاناة، حتى صاح واحد منهم معبراً عن لسان حالهم: «صرت أجيباً عند إخوتي وغريباً عند بني أُمّي، لأنّ غيرتي بيتك أكلتني وتعابير معيرتك وقعت عليّ» (مز ٦٩: ٨، ٩).

لكن أكثر الجميع تجسيدا للقداسة الحقيقية وتعبيراً عن الغربة الداخلية كان داود الذي ظل وحيداً طوال حياته وحتى موته على الصليب، شعص الرب يسوع له المجد الذي كانت غرته عميقة جداً حتى إن مزاحمة الجموع العفيرة له من الخارج ما كانت لتشتت غرته الداخلية!! كم قضى الساعات الطويلة في جوف الليل على الجبل بصلّى، كانت هذه ساعات راحته وشعسه في شركة حقيقية مع الأب بعيداً عن عيون الناس، وعندما حمل الصليب تركه الجميع وهربوا، وسار إلى الجلجثة وحيداً، وعندما أسلم الروح كانت الظلمة تكتنفه وتحجبه عن عيون الواقفين، وهناك في القصر كان وحيداً، وعندما قام في محر الأخد لم تره عين وهو يخرج من القصر، فهذه المواضع المقدسة من حياته المباركة ما كان يمكن أن تراها عين سوى عين الأب.

ثلاث درجات للمعرفة الروحية

- ٣٢ -

هناك ثلاث درجات للمعرفة الروحية: المعرفة التي نحصل عليها بواسطة البحث والدراسة للعلوم الطبيعية، والمعرفة التي نكتسبها ونارسنها بواسطة الإيمان، والمعرفة التي نأخذها بواسطة الإعلان واختصار الروحي. وهذه الدرجات الثلاث تمثل أجزاء الهيكل الثلاثة: الدار الخارجية والقدس والقدس الأقدس.

هناك في الداخل، في أعماق مكان، وراء الحجاب الثاني، كن يوحد أقدس مكان في الأرض. قلنس الأقداس!! فيه كانت قطعة أثاث واحدة هي تابوت العهد، والكروبيم بظلال كرسى الرحمة الذي هو غطاء التابوت، ومن بين أجحة الكروبيم المبسطة كانت تتقد نار محضر الله المهرة، تلك التي نسميها «الشكينة».

لا يدخل أى نور طبيعي - مثل نور الشمس أو القمر - إلى هذا المكان المقدس، فقط هلك الإشراق الظاهر لذات الذي هو نور وليس فيه ظلمة البتة، وإلى هذا المحضر المقدس لا يستطيع أحد الدخول إلا رئيس الكهنة مرة واحدة كل سنة وليس بلا دم.

والى الخارج من هذا المكان المهرّب، وخلف الحجاب الثقيل كان هناك القدس، مكان مقدس بالحق وإن كان بعيداً عن محضر الله الحقيقي، وهذا المكان كان متاحاً لكل كهنة إسرائيل، وهنا أيضاً لا يدخل نور الشمس والقمر، كان النور ينبعث من المارة الذهبية بأفرعها السبعة، إن نورها ليس نوراً طبيعياً وإن كان في نفس الوقت ليس إلهياً، بل الإنسان هو المسئول عن إشعاله وإبقائه مشتعلًا!!

وهناك في الخارج كانت الدار الخارجية حيث مذبح النحاس والمرحضة، وهذه الساحة كانت بلا سقف، مفتوحة لاستقبال النور الطبيعي.

كانت كل الأجزاء مرتبة من الله لكن عمق معرفة الإنسان وعبادته تزداد كلما تعمق إلى الداخل، من الدار الخارجية إلى قدس الأقداس، من نور الطبيعة إلى كروبي المجد والنار المحرقة التي تتقد بين أحنحتها المنسطة.

من الطبيعة إلى الاختبار

الطبيعة هي معلم عظيم، وعند أقدامها يمكن أن نتعلم الكثير من الأشياء المفيدة والصالحة، بل من خلالها نستطيع أن نصل إلى بعض المعرفة عن الله وأموره غير

المنظورة، والكتاب يقول لنا هذا: «السماوات تحدث بمجد الله، والملك يخبر بعمل يديه» (مز ١٩: ١). «أذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيماً» (أم ٦: ٦). «انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، أليس أستم أنتم بالحرى أفصل منها» (مت ٦: ٢٦). «بمعرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر» (رو ١: ١٩، ٢٠).

لكن هناك معرفة أعمق وأسمى من تلك التي نستقيها من ملاحظة أمور الطبيعة، إنها المعرفة التي نقيها بالإيمان، فالوحي الإلهي من خلال الكلمة المكتوبة يقدم لنا حقائق تقع بالكامل خارج نطاق قدرة ذهن البشرى على الفهم والاستيعاب، ولا تخضع لمقاييس الاكتشاف والاستنتاج التي تخضع لها قوانين الطبيعة.

ومع ذلك فالذهن ليس مُستبعداً تماماً في هذه النوعية من المعرفة، فهو يستطيع أن يعمل على أساس هذه الحقائق بعدما يقبلها بالإيمان ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى هذه الحقائق بنفسه، فلا توجد وسيلة علمية معروفة للإنسان يستطيع بها أن يعرف أن الله خلق في البدء السماوات والأرض، أو أن هناك ثلاثة أقانيم في جوهر اللاهوت، أو أن طبيعة الله هي لمحبة، أو أن المسيح مات من أجل خطايانا، أو أنه يجلس الآن عن يمين العظمة في الأعالي. كل هذه المعرفة ينبغي أن يقبلها بالإيمان لأن الدهر لا يستطيع أن يصل إليها بنفسه من خلال الملاحظة والاستنتاج، وإن كان يستطيع أن يتحرك من خلالها بعدما يقبلها بالإيمان.

لكن هناك معرفة أعمق وأسمى من هذه المعرفة أيضاً، إنها المعرفة التي نحصل عليها بواسطة الاختبار الروحي المباشر، في هذه المعرفة تحتوي في ذاتها على مصداقيتها وتقبلتها، لا تحتاج إلى إثبات من الخارج لأنها مستمدة بالكامل من الله في داخل أعماق الإنسان، الروح القدس يأتي بروح الإنسان إلى اتصال مباشر مع حقائق روحية سامية، حيث يذوق قوات الدهر الأتني وتصير له شركة روحية واعية مع الله غير المنظور.

هذه المعرفة السامية تُختبر ولا تُكتسب، لا يمكن استنتاجها بل ينبغي اختبارها، إنها ليست مجموعة من الحقائق التي يمكن تعميمها بل هي حق حتى يعيش في الأعماق، لشخص لذى يندل هذه المعرفة بصرح الله بالسعة له لس «استنتاجاً» أتني من حقائق طبيعية أو حتى مجموعة من «الحقائق» التي يتكلم عنها الكتاب المقدس، بل هو إله حي يتعامل معه حق المعاملة، بل يمكننا أن نقول إن هذا الشخص قد «التقى» بالله!!

ولعل الرب قال كل هذا ببساطة أكثر عندما قال «الذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي» (يو ١٤: ٢١). إن الرب يشتهي أن يظهر ذاته لنا، وأي شيء في الوجود أعظم من هذا!!

«ملعونة الأرض بسببك . بالتعب تأكل
منها كل أيام حياتك» (تك ١٧: ٣)

خلق الله الإنسان ليعيش في الجنة. ولكن بسبب الخطية نزل ليعيش في البرية. وللبرية قوانينها التي تختلف عن قوانين الحياة في الجنة. فلنكن يأكل ثمرها في البرية ينبغي أن يقاوم باحتياط كل عوامل الموت والوار. وبالعرق والدموع يفلح الأرض مراراً وتكراراً، ويسهر عليها باستمرار لكي يُبعد عنها الحشرات الضارة والحشائش الحبيثة. أما إذا قرر أن يعطي لنفسه بعض الراحة وكف عن رعاية الأرض التي أصلحها فإن البرية سوف تلتهم أرضه مرة أخرى وتحولها إلى قفر مجذب. وسرعان ما تنبت فيها النباتات الصارة والأشواك التي تبطل كل مجهود الذي بذله في إصلاح الأرض!!

إن كل فلاح يعرف هذه الحقيقة، فمهما كانت المحهودات التي بذلها في إعداد حقله فلا يمكن أن يعطي لنفسه أية راحة، لأنه يعلم أنه إذا أهمل الأرض لبعض الوقت فسوف تعود فوراً إلى الحذب والبوار. فمبدأ الطبيعة في هذه الأرض الملعونة هو إلى البوار وليس إلى الازدهار! وهذا هو ما نسميه قانون البرية الذي يتحكم في عالم المادة.

وفي عالم الروح أيضاً !!

إن ما يجري في عالم المادة هو مثال لما يجري في العالم الروحي. فقانون البرية الذي يتحكم في الأرض المادية يتحكم أيضاً في أرض قلوبنا الروحية!! إنه القانون الذي يسعى لحفظ كل القلب في حالة البوار أو العودة به إلى البوار إذا انحرف في الازدهار لبعض الوقت!! إن ما هو حق بالنسبة للحقول المادية هو حق أيضاً بالنسبة لحقول أرواحنا، هذا إذا كنا فقط نستطيع أن نرى الحق!!

إن هذا العالم الساقط لا ينحاز بالطبيعة إلى الله بل إلى كل ما هو مصدر لله. وإذا تركنا قلوبنا دون رعاية لبعض الوقت فلا بد أن مجدها قد انجرفت مستعدة عن الله وقد نبت فيها كل نبت ردي. يكفي أن تترك أرواحنا بدون اهتمام لبعض الوقت حتى نجدها في مكان آخر بخلاف عرش الله. هذا هو قانون العالم الساقط الذي نعش فيه.

إن كل مؤمن حديث ينبغي أن يتعلم هذا الدرس منذ البداية، فإننا في بعض الأحيان نترك لدى المؤمن الحديث انطباعاً بأنه سيجد كل شيء ميسوراً وسهلاً بمجرد قبوله للمسيح، ودون أن نلفت نظره إلى ضرورة السهر المتواصل والاجتهاد المستمر لحفظ نفسه من كل شر، وهذا القصور في التعليم يكون سبباً في أن المؤمنين الجدد يتعرضون كثيراً ويسقطون بل وقد يرتدون.

إن الحق هو أنه لا يوجد اختبار روحي مهما كان عظيماً يمكن أن يعصنا من التجربة. وما هي التجربة إلا محاولة البرية لاستعادة المنطقة المزروعة حديثاً في قلوبنا!! إن القلب النقي هو هدف للشيطان ولكل قوى هذا العالم الهالك. وهذه القوى لن تهدأ حتى تنجح في استعادة ما فقدته. وكل نبت شيطاني سيزحف محاولاً أن يبتلع المنطقة الصغيرة التي تحررت بقوة الروح القدس، و فقط بالسهر المستمر والصلاة المتصلة يمكننا أن نحفظ هذه المكاسب الروحية التي حصلنا عليها بنعمة الله.

احذر من الإهمال

إن القلب المهمل سيصبح حالاً مُتلكاً من شهوات العالم، والذهن المهمل سيصير حالاً مرتعاً لكل فكر خبيث، والكنيسة التي لا تجد مَنْ يحميها بشفاعته مستمرة ومخاض مستمر لا بد أن تصبح مسكناً لشياطين ومحرماً لكل طائر نجس ومموت (رؤ ١٨: ٢) والبرية الزاحفة لا بد أن تلتهم هذه الكنيسة التي وثقت في قوتها ونسيت أن تسهر وتصلي!!

إن قانون البرية يتحكم في الخليقة كلها في هذا العالم الساقط سواء في المجال المادي أو الروحي. كل الأشياء تميل بالطبيعة إلى العودة للبوار والفناء. لذلك فمن الخطأ أن نريح نفوساً للمسيح ثم نتركهم بلا رعاية كائنة ولا تعليم صحيح ولا شركة مؤمنين صحيحة. إن هذا العمل يشبه أن تأتي مجموعة من الحملان وتتركهم في وسط البرية بلا راع، أو أن تقتني حقلاً ثم تتركه تحت رحمة الطبيعة تفعل به ما تشاء. ما هذا إلا مضيعة للوقت وتبديد للجهد وخسارة لما سبق وامتلكناه.

ينبغي أن نأخذ قانون البرية في اعتبارنا دائماً ونحذر من الإهمال. فالحملان ينبغي أن تجد رعاية كاملة ولا ستموت حتماً، والحقل الذي امتلكناه في قلوبنا بنعمة الله ينبغي أن نفلحه ونحفظه باستمرار وإلا سيقطنه العدو ويعود به إلى البوار مرة أخرى.

الليل

'لك النهار ولك أيضاً الليل' (مز ١١٠: ٢٤)

لو اخترت أن تكون مؤمناً ناضجاً فينبغي أن تتوقع أن الله سيخصك بتلمذة أكثر صرامة وبعناية أشد من تلك التي يلقاها أى مؤمن آخر لم يطلب طريق النضوج الروحي، سيجبرك الله في أوقات حالكة كالليل لكنك ستخرج منها أكثر نضجاً وأشد صقلاً.

لو اخترت أن تكون مؤمناً ناضجاً فلن يكون الله «رقيقاً» معك في كل الأوقات كما اعتدت عليه من قبل، فالتجارب الباردة لا يستخدم قلامة الأظافر لكي يشكل قطعة الحجر القاسية ويصنع منها تمثالاً جميلاً، بل هو يستخدم المنشار والمطرقة والأزميل، إنها أدوات قاسية لكن بدونها ستظل الصخرة القاسية بلا جمال إلى الأبد.

إذا اخترت أن تكون مؤمناً ناضجاً فلابد أن تتوقع أن معاملات الروح معك ستكون مختلفة عن معاملاته مع إخوتك المؤمنين، وبالتالي ستجد نفسك قد أصبحت مختلفاً عنهم، هم سعداء بينما أنت حزين، هم يتحدثون عن اختبارات الفرح والسلام وأنت تحتار اختبارات الألم والتجرد، هم يفرحون بحبة الله وإحسانه وأنت تستشعر الضغط والتسدة، لكن ثق!! فكل هذا سيؤول للنضج الروحي، وبينما يظل المؤمنون الذين رفضوا طريق الألم على رمال الشاطئ، ستختبر أنت نهر السباحة الذي لا يُعبر.

خدمة الليل

في الليل سبأخذ الله من قلبك كل محبة غريبة، سيجردك من كل ما تثق فيه وتتكلم عليه، وحيث اعتدت أن تضع كنوزك ستجد أكواماً من الرماد!! إنه لن يأخذ منك «الأشياء»، ولكنه سيعلمك ألا تضع قلبك عليها، إنه وحده القادر أن ينزع الأشياء من قلوبنا بينما هي مازالت في أيدينا!! إنه ستركك تمتلك كل شيء، ولكنه سيجعل قلبك غير مستمتع أو مكثف بأي شيء، كل هذا لكي يحرر قلبك من قيد الأرضيات ويطلقه لكي يخلق معه في السماويات، سيملا قلبك بجوع وعطش نحو الأمور الأبدية، في الليل ستكتشف فراغ العالم وعجزه عن إشباع قلبك، وستنشأ بداخلك طلبه نحو شخص الله نفسه، وهذه أولى الخدمات التي يسديها لنا الليل!!

في الليل أيضاً ستتعلم كيف تتحرك بالإرادة عندما تكون مشاعرك مرهقة عاجزة،

وستتعلم أيضاً أن تتحرك بالإيمان لأنك أحياناً لا تستطيع أن تبصر الخطوة القادمة من شدة الظلام، ووقتها ستتعلم أن الإيمان الحقيقي موجود في الإرادة وليس في المشاعر الحساسة!! وهذه خدمة ثانية لليل.

في الليل ستكتشف محبة الله بصورة أعمق وإن كانت أبسطاً!! بصورة حقيقية بعيداً عن العواطف المتأججة التي طالما ضخمت الأمور وأكسبتها حجماً أكبر من حجمها الحقيقي.

في الليل ستتعلم ما هو الطريق الضيق الكرب وكنية السير فيه، سيدفعك الله للدخول فيه لأنك ستجده الطريق الوحيد المفتوح أمامك، وهناك ستتعلم أن تتيقن من مركزك المساوي كابن لله حتى وأنت تعاني وتناقم، وستتعلم كيف تجعل المشاعر تأتي وتذهب دون أن تؤثر على وجودك أمام الله.

في الليل ستتعلم قدرة الألم على التنقية والتحرير والاتضاع، في الليل ستتعلم أن الألم يستطيع أحياناً أن يفعل ما لا يستطيع الفرح أن يعمل.

في الليل سوف تبدأ نظرتك للناس والأشياء تكون أكثر نضجاً وشمولاً، ستتعلم أن تنظر لأي أمر بتأني ومن جميع الزوايا، ستتعلم أن تنظر كما ينظر الله.

وخلاصة القول إن الله يدخلنا إلى الليل لكي يعلمنا ما لا نستطيع كل مدارس العالم أن تعلمنا إياه، إن الليل في سلطان الله مثل النهار، ولقد سخر الله الليل لخدمتنا مثل النهار تماماً.

حدود الليل

لكن هناك حدود لقدرة الإنسان على احتمال الليل، فحتى أقسى المعادن تتحطم لو ظلت لفترات طويلة تحت ضغط متواصل، والإنسان لا يستطيع أن يعيش طويلاً بدون راحة أو سرور، حتى يسوع استطاع أن يحتمل الصليب مستهيناً بالخرى لأجل «السرور» الموضوع أمامه، والله إلهك يعلم بالضبط مقدار الضغط الذي تستطيع أن تحتمله، لذلك فهو لابد أن يمنح نفسك تعزية مناسبة من وقت إلى آخر لكي تستطيع أن تواصل السعي حتى يكمل وقت وجودك في هذا الليل.

وقت وجودنا في الليل يتوقف على عدة عوامل، بعضها يتوقف عليك وينبغي أن تكون أميناً لكي ينتهي الليل بسرعة، ولكن بعضها آخر قد يبقى سراً في إرادة الله، وعندئذ ينبغي أن تسلم أمرك لحكمة الله التي تحدد لك مدى وجودك في الليل.

كلما تقدمنا في الحياة المسيحية وارتقت أرواحنا إلى مستويات أعلى واجهنا صعوبات أكبر وقابلنا مقاومة متزايدة من عدو نفوسنا، ورغم أن هذا الحق لا نحب أن نتحدث عنه إلا أنه بطل حقاً يختبره كل مؤمن أمين، وإذا لم نتعلم كيف نستفيد منه سنعثر به ونسقط!!

إن إبليس يبغض المؤمن لعدة أسباب، أولها هو أن الله يحب المؤمن، وكل ما يحبه الله لا يد أن يبغضه إبليس، والثاني هو كون المؤمن ابناً لله يجعله يحمل ختم الله على جبهته، وغيره إبليس القديمة لم تخدم وبغضته وحسده لله لم تنته، وكل ما يحمل ختم الله هو هدفه لبغضته المميتة.

السبب الثالث هو أن المؤمن الحقيقي هو عبد سابق لإبليس تمرد على قبوده وهرب من عبوديته، وإبليس لا يمكن أن ينسى له هذه الإهانة!!

والسبب الرابع هو أن المؤمن الأمين المصلى هو تهديد مستمر لاستقرار مملكة إبليس، المؤمن الأمين هو ثائر مقدس يتحرك في مملكة إبليس لحساب مملكة الله!! ولذلك هو في نظر إبليس خائن ينبغي التخلص منه.

إبليس لا يعرف قط من أين سيأتيه الخطر!! لا يعرف متى سيرز له إبليس آخر أو داتال جديد!! ولا يدري من أي اتجاه سيخرج له «مودي» آخر أو «فنى» جديد يحرق مدينة كاملة أو يقرء مقاطعة بأكملها للمسيح!! مثل هذه الأخطار أصعب من أن يحتملها إبليس، لذلك فهو يقاوم المؤمن الحديث مبكراً بقدر الإمكان لكي يمنع من أن يصبح خطراً مخيفاً!!

لذلك يصبح المؤمن بمجرد معرفته للرب هدفاً رئيسياً لسهام إبليس الملتهبة، فإبليس يعلم أن أفضل طريقة للتخلص من محارب ما هي أن يقتله قبلما يصيب محارباً!! فموسى الرضيع ينبغي أن يُلقي في البحر ويموت لكي لا يكبر ويصبح قائداً يظلم أمة بأكملها إلى الحرية!! والطفل يسوع ينبغي أن يُقتل بحد السيف لكي لا يصبر رجلاً يندى العالم كله!! إبليس يسعى لكي يفسد حياة المؤمن مبكراً لكي لا ينمو، أو علماً الأقل ليكون ثوره ناقصاً فيصبح قزماً لا يشكل أي خطر لإبليس فيما بعد!!

ليس جسدياً بل روحياً

أنا لا أعتقد أن إبليس يهتم كثيراً بأن يدمر حياة المؤمن جسدياً، فالجندى الذى

يموت في أثناء المعركة يُعتبر موته عملاً بطولياً يشجذ الهمم، لذلك فموته لا يُعتبر هزيمة للجيش بل على العكس قد يُعتبر مادة لانتخار دولته وأسرته، لكن الجندى الذى لا يستطيع أو لا يريد أن يحارب بل يهرب عند أول رصاصة يطلقها العدو فهذا هو الذى يمثل خسارة للجيش وعاراً لدولته وأسرته.

لذلك فالمؤمن الذى يموت جسدياً في سبيل الإيمان لا يعتبر موته هزيمة لمملكة الله ولا يمثل انتصاراً لإبليس، لكن عندما يكون المؤمنون جنباً خائفين من القتال أو مرفهين لا يستطيعون القتال فهذا هو العار كل العار، وهذا ما يجعل إبليس ينسج ابتسامة المنتصر ويجعل وجه الكنيسة يحمر خجلاً!!

لذلك فاستراتيجية إبليس الرئيسية من جهتنا نحن المؤمنين ليست أن يقتلنا جسدياً (حتى لو تمى هذا في بعض الأحيان!!) لكن أن يحطم قدرتنا الروحية على دخول الحرب ضده، وكثيراً ما نجح في هذا!! لقد نجح إبليس في أن يجعل المؤمن «مستأنساً» لا يمثل أى تهديد حقيقى لمملكة الشر!! جعله طفلاً ضعيفاً لا يقوى على ارتداء أسلحة المعركة، فرخ نسر مريضاً لا يستطيع أن يحلق بأجنحته، سائحاً منهوك القوى كف عن السعى وجلس بجانب الطريق يحاول أن يحصل على أى عزاء من استنشاق الزهور الذابلة التى التقطها في مشواره السابق!!

كيف نجح إبليس في هذا!! كيف جرد هؤلاء المؤمنين من قواهم!! لقد التقاهم مبكراً!! قد يكون بواسطة تعليم خاطئ، أو تعليم ناقص، أو من خلال الإحباط الذى أصابهم من كنيسة فاترة منقسمة، لكن أياً كانت الوسيلة لقد نجح في إضعاف عزيمتهم وتحييد آمالهم واستئناس طموحاتهم الحماسية الأولى، والآن هم مجرد «أعداد» يتم إحصائهم أو «أسماء» في كشوف كنائسهم، أو «تحف» يحرص الخدام أن يزينوا بهم اجتماعاتهم!!

وإذا كان إبليس يقاوم المؤمن الحديث فهو بالحرق يقاوم بشراسة أكثر المؤمنين الأمين الذى يسعى ويقاوم للوصول إلى قمة أعلى في المسيح، إن الحياة الملوثة بالروح ليست حياة سلام وهدوء كما يعتقد البعض، بل إنها أحياناً تكون على العكس تماماً!! فهى أحياناً تكون رحلة في غابة مملوءة باللصوص، وأحياناً حرباً مستمرة مع إبليس وجنوده، وأحياناً أخرى صراعاً مع الذات الرديئة الساكنة فيها.

لو أردت أن تتفادى الحرب فما عليك إلا أن تدير ظهرك للمعركة وتقبل هذه الحياة المسيحية الفاترة الشائعة في أيامنا هذه، وعندئذ سيرفع إبليس الضغط عنك لأنه لا يحارب شخصاً فاتراً عاجزاً عن الحرب، لكننى لا أفتنى لك هذا الوضع!!

المقياس الحقيقي الذى ينبغى أن نمتحن به كل أعمالنا هو مدى نقاء الدافع الكامن وراءها، وكما أن الماء لا يمكن أن يرتفع أعلى من مستوى منبعه هكذا القيمة الروحية لأى عمل لا يمكن أن تكون أعظم من قيمة الدافع الذى أنتج هذا العمل.

لا يمكن أن ننتظر ثماراً صالحة من عمل ينبع من دافع شرير، حتى لو بدا ظاهرياً أنه عمل صالح يهدف للخير إلا أنه لابد أن يؤول فى النهاية للشر، كل عمل ينتج من غضب أو حسد أو حقد، ومهما بدا مظهره تقوياً، لابد أن يؤول فى النهاية لصالح مملكة إبليس!!

وللأسف فإن الكثير من الأعمال الدينية تتم بدوافع خاطئة مثل الغضب والغيرة وحب الظهور وحب المال... إلخ، كل هذه الأعمال رغم مظهرها الحسن ستحسب فى الدينونة أعمالاً شريرة!! بل إن الله سيدين هذه الأعمال مرتين، مرة لأنها خاطئة فى ذاتها بسبب الدافع الخاطىء، الكامن وراءها، ومرة ثانية لأنها تتم باسم الله القدوس، وكم هو مخيف أن تكذب باسم الصادق الأمين، وأن تخطئ باسم القدوس الحق، وأن تكره وتؤذى فى اسم الواحد الذى طبيعته هى الحب!!

خمير الفريسيين

حذر الرب تلاميذه من «خمير الفريسيين» الذى هو الرياء، وما هو الرياء؟ إنه الدوافع الرديئة عندما تختفى وراء أعمال تبدو صالحة، والفريسيون كانوا المثال الحى الواضح لهذا الرياء.

لم يرفض الله تدوين الفريسيين بسبب أخطأ تعليمية، لا لأنهم متكاسلون أو فاترون، ولم تكن حياتهم الظاهرة فاسقة أو صالحة، كل مشكلتهم كانت تكمن فى قيمة الدافع وراء حياتهم المتدينة، كانوا يصلون، يكتبهم يصلون لكى يمتدحهم الناس!! ولقد أفسد هذا الدافع الفاسد صلواتهم وحكم عليها ليس فقط بعدم الجدوى بل وبالإثم والرفض أيضاً.

كانوا يعطون بسخاء لخدمة الهيكل، لكنهم كانوا يفعلون هذا لكى يهربوا من واجبههم تجاه والديهم، وبأله من دافع ردى!! كانوا يدينون الخطية بقسوة وصلابة عندما يجدونها فى الآخرين، ولكنهم لم يعرفوا أن يدينوها بنفس الصلابة عندما وجدوها فى قلوبهم!! هل تعرف لماذا؟ لأن هذه الدينونة لم تنبع من قلب صالح كاره للخطية بل من قلب متصلف شاعر ببره الذاتى، قلب يريد أن يدين الآخرين لكى يتبرر هو!!

بل نرى قمة الرياء عندما صلبوا رب المجد حسداً وحقداً وهم يتظاهرون بأنهم يتحممون الناموس!! إلى هذا الحد يمكن أن يعصى الإنسان عن دوافعه الداخلية!!

امتحن دوافعك

جميع المؤمنين - خصوصاً الخدام - ينبغى أن يخصصوا وقتاً باستمرار لكى يفحصوا دوافعهم أمام الله، كم من ترنيمة رُمت حباً للظهور، وكم من عظة قُدمت إظهاراً للقدرات، وكم من أعمال «صالحة» قامت بها كنيستنا لكى تقاوم بها كنيسة الطائفة الأخرى!! حتى أعمال الكرازة وريح النفوس يمكن أن تتم بأهداف غير شريفة!! ولا تنس أن الفريسيين كانوا كارزين من الطراز الأول، يجوبون البر والبحر لكى يربحوا دخيلاً واحداً!!

خذ كتابك المقدس وادخل إلى مخدعك واغلق بابك، وعلى ركبتيك أمام الله افتح كتابك على (١ كو ١٣) واقرأ كيف يستحضر الرسول أعظم الأعمال والمواهب ثم بجردها من كل قيمة إذا لم يكن الدافع الكامن وراءها هو المحبة:

«إن كنت أنكلم بالسنة الناس والملائكة ولكن ليس لى محبة فقد صرت نجساً بطن أو صنماً يرن، وإن كانت لى نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم وإن كان لى كل الإيمان حتى أقل الجبال ولكن ليس لى لى محبة فليس شيئاً!! وإن أطعمت كل أمراً وإن سلّمت جسدى حتى احترق ولكن ليس محبة فلا أنتفع شيئاً!!».

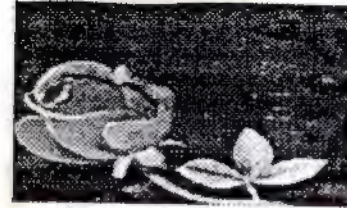
آه يارب، امتحن دوافعى!!

ولكى نلخص ما قلناه نقول ببساطة إننا لا نُدان فى نظر الله بحسب ما نفعله فقط بل أيضاً بحسب دوافعنا وراء ما نفعله، وعندما نقف أمام كرسي المسيح لنعطى حساباً عما كان بالجسد سيكون السؤال الأهم الذى يوجهه الرب لكل واحد منا ليس هو «ماذا فعلت؟» بل «لماذا فعلت؟!!»

الوردة البيضاء

قصة حقيقية مترجمة

نهديها إلى كل أم في عيدها

كان الوقت صيفاً والمساء قد بدأ يرخى سدوله وكنت أسير على شاطئ، التاييز في طريقى للكنيسة التى سأعظ بها هذا المساء، توقفت برهة وقمعت في المياه الدافئة، ومرت في جسدى قشعريرة وأنا أسأل نفسى: كم قرناً من الزمان قد مرّت على هذه المياه وهى مازالت تجري في طريقها المحتوم ساخرة من أى زمان؟ بل كم من أحداث شاهدتها هذه المياه وتكتم أسرارها في جوفها المعتم؟! كم من أناس مروا في هذا الطريق قبلى ووقفوا يراقبون المياه مثلى؟ أين هم الآن؟ كم منهم ذهب إلى السماء وسألقاه يوماً وكم ذهب إلى الجحيم بدون رجعة؟! وفجأة أفقت من تأملاتى على حركة غريبة بجوارى، التفت فوق نظرى على شبح فتاة في مقنبل العصر، كانت قد نهضت لتوها من على أحد المقاعد المنتشرة محاذة سور النهر، ورأيتها تتحرك بسرعة نحو السور وترفع قدمها فوق السور وتهم بأن تقفز فوقه، شئ ما فى تصرفها جعل قلبى يذق بعنف، ووجدتني أندفع نحوها صائحاً «معذرة يا أختى!!»

يبدو أن المفاجأة أزعجتني فالتفتت نحوى بعصبية ودهشة، وفي الضوء الخافت الآتى من مصابيح الشارع تبينت عينيّ هائجتين خائفتين مثل حيوان برى مذعور يبحث عن سبيل للهروب من الصباد، ملامح وجهها كانت تتم عن حزن عميق أكبر من سنّها وبأس يناسب شخصاً لم يعد عنده أى أمل في الحياة، لم تنطق بحرف فقلت لها «اعذرني أنى أتكلم معك رغم أنى غريب عنك، أنا وأعظ وكنت في طريقى للخدمة في الكنيسة التى في نهاية هذا الطريق، وفيما يبدو أنك تعانين من بعض المشاكل والاحباطات، ألا تودين أن تأتى معى إلى الاجتماع؟ هناك ستجدين شخصاً عظيماً يحب أن يكون صديقك الأثري من الأخ، إنه يستطيع أن يمنحك سلاماً في قلبك و...»

لكن رد فعلها لم يكن لطيفاً بالمرة، صاحت في وجهى «أنا لا أحب أن أذهب معك إلى أى مكان، وأنا لا أريد أى شئ من ديانتك كلها، اذهب عنى واتركنى وحدى» وهنا قفزت بغتة إلى ذهني فكرة غريبة، كان مُضيفي قد أهدانى وردة بيضاء وكانت مازالت في جيبي، ووجدت يدي تتحرك بسرعة وتأخذ الوردة وتقدمها إلى الفتاة!! كنت مندهشاً من نفسى تماماً ولا أعرف بالضبط ماذا أفعل لكنني شعرت أن روح الله هو الذى يدفعني

لفعل هذا، ووجدتني أقول لها بلطف «هل لك أن تقبلى هذه الوردة منى؟ سأتركها معك لتذكرك بأن هناك في الكنيسة أصدقا ينتظرونك ليساعدوك إن آتيت».

ولدهشتي وجدتها تتنفض فجأة وتراجع وهى تنظر إلى الوردة برعب، ثم بدأت تبكى وهى ترتجف من الانفعال، وعندئذ لم أجد ما أفعله أكثر فأكدت لها ترجيبنا بها ثم انصرفت في طريقى.

بعدما انتهيت من الخدمة وأثناء نزولى عن المنبر لمحت هذه الفتاة في مؤخرة الكنيسة منزوية في أحد الأركان، وبحركة انفعالية وجدتها تنهض من مكانها وتتقدم نحوى من وسط الصفوف، ثم بدأت تتكلم معى دون أن تبالى بنظرات الدهشة من الحاضرين، قالت «لقد استمعت لدعوتك للمجيء إلى الرب يسوع، وأنا أود أن آتى إليه، هل تعتقد أنه يمكن أن يقبل خاطئة مثلى؟» ثم أضافت بصوت متهدج «في هذا المساء كنت قد قررت أن أضع نهاية لحياتى في أعماق مياه التاييز لأنى لم أعد أستطيع مواصلة الحياة التى أعيشها منذ خمس سنوات مضت، لكنك ظهرت في اللحظة الحاسمة وتكلمت معى. وعندما صددتك بجفاً أعطيتني هذه الوردة البيضاء» وهنا بدأت الدموع تسيل بهدوء على وجنتيها واستطردت وهى تنظر إلى الوردة بتأثر «إنها تشبه الوردة التى أعطيتنيها أُمى منذ خمس سنوات» ثم رفعت عينيّ حزبتين نحوى وقالت «منذ خمس سنوات تركت منزل الأسرة لأعيش في الشر، ويوم تركت البيت ودعتني أُمى باكية وهى تقول لى: ها أنت تتركين أُمك بحض إرادتك لكى تخرجى إلى عالم خاطئ. ولكى تعيش في الخطيئة، خذى هذه الوردة البيضاء معك يا ابنتى لكى تذكرنى، وفي كل مرة تشاهدين فيها وردة بيضاء، وأنت في غريتك بعيدة عن هنا تذكرنى أن لك أُمّاً لن تكف ليلاً ونهاراً عن الصلاة لكى يرجعك الله إلى حضنها ابنة طاهرة مغسولة بالدم!!»

وأضافت وقد صار وجهها مغشى بالدموع «الوردة البيضاء التى أعطيتنيها يا سيدى في هذا المساء أرجعتني إلى نفسى وأعادت إلى ذاكرتى صورة أُمى التقية وكلامها الذى نسيته في غمرة شرورى الكثيرة، والآن هل تعتقد أن هناك أملاً لخاطئة مثلى؟»

كنت أستمع إليها وأنا لا أكاد أصدق ما أسمع، ثم قرأت معها - وأنا أغالب تأثيرى - الجزء الوارد في (إش ١: ١٨) ولقد استمعت باهتمام ثم انفجرت في بكاء مر، لقد هزمتها محبة ربنا يسوع المسيح!!

لقد عادت هذه الفتاة إلى الله وإلى أمها وحياتها الآن تشهد عن نعمة ربنا المخلص وأنا أعتقد جازماً أن صلوات أمها هى التى وضعتني في طريقها في هذه اللحظات الحاسمة، فهذه الصلوات لا يمكن أن تضع أبداً لأن المحبة لا تسقط أبداً.